

上海涵芬樓景印
北平圖書館藏宋
刊本闕卷以及古
閣影宋鈔本配補
原書板高二十二
公分寬十五公分

周易集傳序

聖人觀陰陽之變而立卦效天下之動而為爻變動之
別其傳有五曰動爻曰卦變曰互體曰五行曰納甲而
卦變之中又有變焉一三五陽也二四六陰也天地相
函坎離相交謂之位七八者陰陽之稚六九者陰陽之
究稚不變也究則變焉謂之策七八九六或得或失雜
而成文謂之爻昔周人掌三易之灋一曰連山二曰歸
藏三曰周易七八者連山歸藏也六九者周易也經實
備之策三變而成爻爻六變而成位變者以不變為體
不變者以變者為用四象並行八卦交錯而天地萬物

之情可見矣其在繫辭曰爻象動乎內吉凶見乎外又曰道有變動故曰爻此見於動爻者也乾生三男坤生三女乾交乎坤自姤至剝坤交乎乾自復至夬十有二卦謂之辟卦坎離震兌謂之四正四正之卦分主四時十有二卦各主其月乾貞於子而左行坤貞於未而右行左右交錯六十卦周天而復陰陽之升降四時之消息天地之盈虛萬物之盛衰咸繫焉其在易之復曰七日來復象曰至日在革曰先王以治歷明時在說卦曰震東方也巽東南也離南方之卦也兌正秋也乾西北之卦也坎正北方之卦也艮東北之卦也此見於卦變

者也乾生者四卦坤生者四卦八卦變復生六十二坎離肖乾坤者也大過小過頤中孚小坎離者也故乾坤不動而坎離四卦亦莫之動其略陳於雜卦其詳具於六十四卦之彖所謂辨是與非者也此卦變之中又有變焉者也一卦含四卦四卦之中復有變動上下相揉百物成象其在易則離震合而有頤坤離具而生坎在繫辭則罔罟取離耒耨取益爲市取噬嗑舟楫取渙服乘取隨門柝取豫杵臼取小過弧矢取睽棟宇取大壯棺槨取大過書契取夬又曰八卦相盪又曰六爻相雜唯其時物也又曰雜物撰德此見於互體者也一生水

而成六二生火而成七三生木而成八四生金而成九五生土而成十生於陽者成於陰三天兩地也生於陰者成於陽兩地而三天也天以三兼二地以二兼三位相得合而爲五十其在繫辭曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十在說卦曰巽爲木坎爲水離爲火此見於五行者也乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛坎納戊離納己艮納丙兌納丁庚戌丙三者得於乾者也辛己丁三者得於坤者也始於甲乙終於壬癸而天地五十五數具焉其在易之蠱曰先甲三日後甲三日在巽曰先庚三日後庚三日在離曰己日乃

乎在繫辭曰懸象著明莫大於日月此見於納甲者也
凡此五者之變自一二三四言之謂之數自有形無形
言之謂之象自推考象數言之謂之占聖人無不該也
無不徧也隨其變而言之謂之辭辭也者所以明道也
故辭之所指變也象數也占也無不具焉是故可以動
可以言可以制器可以卜筮蓋不如是不足以明道之
變動而盡夫時中也故曰繫辭焉而命之動在其中矣
夫易廣矣大矣其遠不可禦矣然不越乎陰陽二端其
究則一而已矣一者天地之根本也萬物之權輿也陰
陽動靜之源也故謂之太極學至於此止矣卦可遺也

爻可忘也五者之變反於一也是故聖人之辭因是而止矣

周易主經乾傳第一

韓愈著 朝奉奏制讀傳讀纂書臺頭書長林縣開國公食 韓愈著 朝奉奏制讀傳讀纂書臺頭書長林縣開國公食

乾上乾元亨利貞

乾健也元始也亨通也升降往來周流六虛而不窮者也利者得其宜也貞者正也初九九三九五正也九二九四上九變動亦正也故九二曰龍德而正中者也乾具此四德故爲諸卦之祖程顥曰一德不具不足謂之乾伏犧初畫八卦乾坤坎離震巽兌艮因而重之歸藏之初經是也商人作歸藏首坤次乾夏后氏作連山首艮而乾在巳其經卦皆六十有四至

于文王首乾次坤以乾坤坎離爲上篇震巽艮兌爲
下篇繫以卦下之辭周公繼之乃有爻辭

初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人九三君子終
日乾乾夕惕若厲无咎九四或躍在淵无咎九五飛龍
在天利見大人上九亢龍有悔用九見群龍无首吉

易有四象六七八九七八不變者也六九變者也歸
藏連山用七八易用六九而七八在其中變者以不
變者爲基不變者以變者爲用陸績曰陽在初稱初
九去初之二稱九二則初復七陰在初稱初六去初
之二稱六二則初復八矣卦畫七八經書九六七八

爲彖九六爲爻四者互明聖人之妙意也乾爲馬六
爻皆以龍言之何也乾體本坤陽以陰爲基也自震
變而爲乾震變乾則乾爲龍乾變震則震爲馬故震
其究爲健

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形
大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正
性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

夫子作上彖下彖上象下象文言上繫下繫說卦序
卦雜卦十篇以贊易道其篇不相附近不居聖也至
陳元鄭衆傳費氏易馬融作傳鄭康成傳之康成之

後注連經文王輔嗣始分象辭附於爻下乾存古文也一者數之始乾之元也陽生於子萬物資之而有氣一變而七七變而九四之爲三十六六之爲二百一十有六而乾之策備矣乾天也萬物資始於天天之道始於一故曰乃統天此贊元也六爻天地相函坎離錯居坎離者天地之用也雲行雨施坎之升降也大明終始離之往來也所謂亨也萬物殊品流動分形陰陽異位以時而成乾自子至戌坤自未至酉男卦從乾而順女卦從坤而逆所謂時也六位循環萬物生生而不窮者乎此贊亨也聖人時乘六龍潛

見躍飛御天而行體元亨也乾坤相交是生變化萬物散殊各正性命性源同而分異命稟異而歸同太和者相感網緼之氣天地之所以亨也各正性命保之而存合之而聚不貞則不利故曰乃利貞不曰乾坤而曰乾道者乾行坤從天之道也此贊利貞也乾爲首震生萬物坤爲衆變震爲蕃庶積震成乾首出乎庶物之上五辟四諸侯三公二大夫初元士各正其位萬國咸寧體利貞也乾君道體元亨利貞而後盡大君之道

象曰天行健君子以自疆不息

易者象也有卦象有爻象彖也者言乎象者也言卦象也爻象動乎內言爻象也夫子之大象別以八卦取義錯綜而成之有取兩體者有取互體者有取卦變者大槩彖有未盡者於大象申之天所以爲天者健也萬里一息其行不已君子以是自彊不息不敢橫私其身也夫不息則又又則徵徵則悠遠悠遠則博厚博厚則高明博厚配地高明配天乾言不息配天也坤言厚德配地也兩者誠而已矣獨於乾言誠者誠天之道也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反

復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也

夫子小象辭也晉太史蔡墨曰在乾之姤曰潛龍勿用在乾之同人曰見龍在田此繫辭所謂乾一索再索三索陸續所謂初九九二也初九變坤下有伏震潛龍也陽氣潛藏在下之時玄曰昆侖旁薄幽也二居地表田也坤變爲離離爲文文章炳明見龍也龍德而見如日下照施及於物者普矣玄曰龍出乎中龍德始著也三變離兌日在下終日也初九九二乾乾也初九始正也九三終正也終則有始反復乾乾動

息不離于道者也三則極極則反反則復非終日乾
乾能之乎玄曰首尾可以爲庸程顥曰終日乾乾對
越在天蓋上天之載无聲臭也初三三有伏震震爲
龍爲足五爲坎九四變離兌兌爲澤澤淵也足進乎
五或躍也伏震爲龍退而在淵也九居四復非其位
宜有咎進則无咎堯老而舜攝舜老而禹徂征之時
乎玄曰東動青龍光離于淵程頤易傳曰量可而進
其適時則无咎九五坎變離離爲飛乾爲天離淵而
飛飛龍在天也離爲目見也九五動九二大人應而
往造之利見大人也玄曰龍幹于天長類無疆上九

變兌兌爲毀折亢滿之累也盈極則虛不可久也立
曰南征不利九陽剛之極乾天德在萬物之先復用
陽剛之極則剛過矣人所不能堪也九六陰陽之變
也九變則六六變則九九六相用剛柔相濟然後適
乎中關子明曰以六用九易傳曰以剛爲天下先凶
之道也伏爻何也曰京房所傳飛伏也乾坤坎離震
巽兌艮兌相伏者也見者爲飛不見者爲伏飛方來
也伏既往也說卦巽其究爲躁卦例飛伏也太史公
律書曰冬至一陰下藏一陽上舒此論復卦初爻之
伏巽也

漢上易傳卷一
五
一
文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也
貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利
物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾
元亨利貞

文言者錯雜四德六爻反復成文設爲問答往來相
錯亦文也故太玄準之以玄文天地之大德曰生元
者生物之始善之長也其在人則仁也亨者天地之極
通衆美之期會也利由屈信相感而生或屈或信各
得其宜義者宜也語義則利在其中矣貞正也在物
則成也玄所謂水包貞也有德乃有事德不正則事

不立立事之謂幹唯仁者宜在高位故君子體仁足以長人凡長於人皆長也物不可以苟合必致飾焉故嘉會足以合禮嘉會如嘉魂魄是也利順物理而行之各得其所欲者也故利物足以和義守正堅固不爲萬物之所撓奪乃能建立庶事故貞固足以幹事君子剛健不息行此四德故曰乾元亨利貞張載曰天下之理得元也亨會而通也說諸心利也一天下之動貞也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則

違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰曰上下无常非爲邪也進退无常非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人

何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也乾之變化龍德也初九變坤謂之潛龍龍德而隱者也初之四變九爲六易世也初九隱伏不易乎世也易如天下有道吾不與易也之易歷有元會運世世者辰也初九子之四易午故曰易世震爲聲巽見震伏不成乎名也二爲中二動爲庸初九依乎中庸初之四成兌說遯世而无悶也初九變不正不見是而无

悶也不見是而无悶者舉世非之而不加損也之四
行也允說樂也樂則行之也退而失位爲憂憂則退
違之也巽爲木在下確乎其不可拔潛龍也初九一
爻之四或曰遯或曰行何也曰自依乎中庸言之二
陰遯也自初九之四言之行也此所謂曲而中也九
二之動龍德而正中者也庸者中之用也二之五允
爲口爲言上行爲行言行也言中庸而應庸言之信
也行中庸而正庸行之謹也言行變化不失其中故
謂之庸初九九三上下正閑邪也九二動正中存誠
也誠自成也非外鑠也閑邪則誠自存猶之煙盡火

明波澄水靜閑之者誰歟莫非誠也言信行謹閑邪
存誠其德正中自二之五善涉乎世矣然且不自伐
以正中而遊人閑者也允隱矣二不行矣不聞其言
不見其行不伐也德施而光普博也文明而巽化也
唯至誠爲能化其德如是宜之五爲君也是以利見
九五之大人故曰君德五君位也顏子擇乎中庸而
弗失之夫子告之以爲邦九二君德故也乾剛之德
自初至三進德也九二動成巽巽爲事業者事之成
動而巽脩業也允爲口正以動忠信也忠信所以進
德也巽言不離於忠信脩辭也二正誠也巽爲股立

也脩辭以立誠誠立而其業定脩辭所以居業也初九知中之可至則行而至之初可與乎幾也九三知中之不可過則動而終之三可與存乎義也義者時措之宜也玄曰諸一則始諸三則終二者其得中乎是故九三動而弗處居上位而不驕也初九遯而旡悶在下位而不憂也是則乾乾者進德脩業立誠以居之而已非安夫上位而不去也故乾乾因其時而惕雖危旡咎巽爲多白眼惕也九三之動危厲也離日在上爲朝在五爲晝在三四爲日是爲夕爲終日在二爲暮夜爲明入地中日在三故曰夕惕九四動

之五進而上也復之四退而下也故曰或躍或疑辭也謂非必也九四動正也之五不正疑爲邪四臣位五君位出乎臣之類離羣也三陽爲羣然上下進退无常者乃九三進德脩業至是欲及時爾故進則无咎不然四近君多懼安得无咎易傳曰聖人之動无不時也五變之二成巽下有伏震巽風震雷同聲相應也二動之五成兌下有伏坎兌澤坎水同氣相求也五之二兌澤流坎水流濕也二之五離火見離燥卦火就燥也五變來之二二有伏震雲從龍也二巽往之五五兌成虎風從虎也九五中正而居天位聖

人作也二震爲萬物離目爲覩萬物覩也九五變六
六本乎地故親下而見二九二應五九本乎天故親
上而見五易傳曰乾之二五則聖人旣出上下相見
共成其事所利者見大人也九居上處極貴而失尊
位无位也王弼謂初上无位誤也三變成坤坤爲衆
民也三不變高而无民也賢人九三剛正也不變以
應之賢人在下位而上无輔也故動則有悔貴高而
盈亢則窮也爻辭曰大人文言曰聖人聖人有大之
極而不爲其大大而化也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或

躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也
乾元用九天下治也

易傳曰言乾之時也潛龍勿用時在下也見龍在田
時可止也舍止也井初六爲九五捨之與此象異二
陽方進而未泰故可舍止音菱舍之舍九二變遯艮
有止意終日乾乾進而行事之時非乾乾不能堪其
事巽行事也或躍在淵上下進退无常自試時也飛
龍在天在上而致治時也亢龍有悔陽窮於九陰窮
於六位窮於上窮則變變則通通則久上九窮不知
變窮之災也天災曰災數極時也玄有三統九會陽

以九終以極數也然天人有交勝之理故有悔天德不可爲首用九不見其首則不過不過中也六位得中天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

易傳曰言乾之義也乾伏坤見陽氣潛藏故曰潛龍勿用坤文離明德施之普光于天下人文明也故曰見龍在田三陽方行亦與之行故終日乾乾行不息也周公繼日待旦之時乎四人位五天位離人之天

水火相息乾道革矣故曰或躍在淵天不可階而升也不曰位乎君位而曰位乎天德者成性躋聖也張載曰受命首出則所性不存焉故曰飛龍在天亢龍有悔上極也消息盈虛與時偕行則无悔偕極則窮故有悔也六九相變天地之道不可違之則也乾元始也於其始也用九其終不過矣以其不可過也故曰天則見天則則知中道乃固然之理非人能爲之也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也

六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

元者乾之始剛反而動亨在其中矣利貞者乾之性情也性情猶言資質也動而生物利也不有其功常久而不已貞也貞正也始則亨亨則利利則貞在其中諸卦言利者指事而言之利於此或不利於彼乾始萬物資之天下至大无不蒙其利者不言所利則其利大矣故謂之元元又訓大故也夫子欲言乾道之大其辭有不能盡者故曰大哉乾乎乾摠言之則剛不撓也健不息也健者積剛而成也悉數之則中

正而不倚也純全而粹美也一三五正也二五中也
中而正者其九五乎八卦皆純也純而粹者其重乾
乎故玄準之以睟其首辭曰陽氣杓睟清明道至於
純粹无以復加矣而六者皆原於一二者何乾始也
天地之本萬物之一源精之又精剛健中正純粹自
此而出故曰剛健中正純粹精也易傳曰精謂六者
之精極也以一言該之曰正正者乾之性也六爻發
越揮散旁通於諸卦被於三百八十四爻无往而不
利者乾之情也情變動也性不變者也時乘六龍者
以御天而行也雲行雨施者天下平均也二者體元

亨也元亨則利貞在其中矣蓋雲行雨施品物流形則萬物各正其性命矣鄭康成本作情性

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而

況於人乎況於鬼神乎亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

君子積善成德以其成德行之爲行日可見於外而不可掩者行也九二是也隱之爲言隱伏而未見於世行而其德未成是以弗用張載曰未至於聖皆行而未成之地初九正其始二益之而說學以聚之也聚者升而上也兌爲口問以辯之也二動中虛虛則有容寬以居之也動而以巽行仁以行之也學聚問辯寬居仁行二與五應有君德也是以言行如上云

九三九四以剛乘剛而不中過乎剛也二爲田九三居下位之上雖上不在天而下已離田動則危且有咎故乾乾不息因其可危之時而惕則雖危无咎矣中二爻人也四上不在天下不在田或進而之五則中不在人可懼之地也故疑而未決上下進退不必於處是以无咎九三之惕九四之疑可謂能用九矣雖重剛不中何患於過乎道者循萬物之理而行其所无事者也天地之覆載日月之照臨四時之消長鬼神之吉凶豈有意爲之哉大人其道與天地日月四時鬼神合故順至理而推行之先後天而不違天

且不違而況於人乎況於鬼神乎鬼神者流行於天地之間者也是以九五利見大人也亢者處極而不知反者也萬物之理進必有退存必有亡得必有喪亢知一而不知二故道窮而致災人固有知進退存亡者矣其道詭於聖人則未必得其正不得其正則與天地不相似知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎故兩言之前曰大人此曰聖人知進退存亡不失其正則德合陰陽與天地同流而無不通矣此大而化之者也

坤上坤下

元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得

漢書卷一
主利西南得朋東北喪朋安貞吉彖曰至哉坤元萬物
資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸
亨牝馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行先迷失道
後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安
貞之吉應地无疆

萬物資乾以始而有氣資坤以生而有形乾始而亨
无所待也是以能大坤待乾而行乃能至於大有氣
而後有形也故乾元曰大哉坤元曰至哉天健也坤
順而承之故曰坤天先地後而生萬物坤爲大輿自
下載之積厚也天无疆者也坤所以配之者載物之

德合乎无疆故地配天坤合乾乾坤之始皆謂之元
光者坎離也大者乾陽也靜翕含之也以育其根動
闢弘之也以成其形一靜一動品物咸亨故曰亨品物
咸亨者離之時也乾爲馬坤變之爲牝馬牝馬地類
也无疆者乾之行也坤依乾而行以柔承剛以順承
健乃能行地无疆故曰利牝馬之貞利牝馬之貞則
非不言所利此坤之利所以異於乾之利歟君子乾
之象柔順坤之德一三五天也二四六地也陽以奇
爲正陰以偶爲正陽先陰後柔順承乾乃得坤正則
柔順者利於承乾以爲正也是以君子體坤而行行

者攸往也故曰君子攸往猶乾言時乘六龍首出庶
物也一三五不得其正先迷也失坤道也牝雞无晨
西雲不雨故曰先迷二順一四順三六順五順乾得
主坤道有常有常者坤之利也臣待君唱女須男
行故曰後得主利子夏傳曰先迷後得主也二進至
三坤體成西南坤也止而不進成艮東北艮也坤陰
生於午至申三陰成矣自申抵戌羣陰得朋宜若有
得也而至亥成坤萬物皆虛故曰西南得朋乃與類
行乾陽生於子至寅三陽成矣自寅抵辰陰類浸亡
宜若有喪也而至巳成乾萬物皆盈故曰東北喪朋

乃終有慶是以得君者臣之慶得親者子之慶得夫者婦之慶三者未有不離其朋類而得者也故曰東北喪朋乃終有慶坤以順爲正而地之順天而无疆者順夫正也臣有獻替婦有警戒子有幾諫各安其正乃能悠久而無窮安貞之吉應乎地之所以無疆也故曰安貞吉張載曰東北喪朋雖得主有慶而不可懷也虞翻以月之生死論之曰從震至乾與時偕行消乙入坤滅藏於癸坤終復生陰陽之義配日月其大致則同

象曰地勢坤君子以厚德載物

天高西北地傾東南以順之故水潦有所歸而萬物各得其所君子積順德而至博厚故能容載萬物初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

陰者小人之道也一陰生於午剥乾之初也五陰而霜降六陰而堅冰初六之動柔成剛陰始凝也莫之禦焉駸駸然馴致乎盛陰而小人之道極矣故觀其所踐履則一陰始凝知其必至於履霜堅冰也震爲足自下而進履也或曰坤之初六五月也何以有履霜堅冰之象曰所謂見微者也寒露者剥之初六也

霜降者剥之六五也剥之初六即坤之初六也剥之六五即坤之六五也剥窮成坤上六也露者坤之氣寒氣入之故露爲霜立冬水始冰亦坤之初六也於斗建爲亥乾金之氣爲冰故坤之初六一爻自姤卦言之爲五月自剥卦言之爲九月至五陰而霜降自坤卦言之爲十月爲亥至六陰而成冬玄所謂水凝地坼非見不見之形者其能知小人之禍於甚微之時乎

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二中正而動中故直正故方直者遂也方者不易其宜也易曰乾其靜也專其動也直是以大生焉又曰坤至柔而動也剛至靜而德方而說卦乾爲直坤爲方方亦剛也故曰六二之動直以方也重坎爲習二動成坎不習也動而之五得正不習无不利也坎爲光光大也易傳曰二爲坤之主中正在下盡地之道故以直方大三者形容其德由直方大故不習而无不利不習謂自然也在坤道則莫之爲而爲也在聖人則從容中道

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以

時發也或從王事知光大也

坤離爲文明三文之成爲章坤見離伏含章也人臣當含章不耀以其美歸之君六三不正非容悅者也
可正也六三動則正惟含章也故當可動而動以時發也坤德含弘光大含章者坤之靜也以時發者坤之動也靜而含動而弘坤之所以承天歟乾爲王伏巽爲事三內卦之上爲成上爲外卦之終或從王事者三之上也坤作成物无以成功自居有終其事而已爲臣而終其事職當然也六三以是從王事得恭順之道知光大矣坎離合爲知知如日月之明光大

也邵雍曰陽知其始而享其成陰効其法而終其勞
六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

坤爲囊六四動成艮艮爲手括囊也六四正動則不
正四有伏允允爲口不正无譽可也无咎何邪六四
當天地否塞賢人遯藏之時不利君子正故止其口
而不出者慎也慎以全身故於義不害若立人之本
朝道不行矣而括囊緘默罪也安得无咎故此爻不
以位言之

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

五尊位六居之人臣當此唯守中居下乃得元吉否

則必凶黃地之中色文者地道之美見於山川動植者也裳下體之飾曰黃則守中有地道之美而不過故曰文在中也曰裳則居下雖處尊位而不失坤之常唯守中不過斯能居下矣以是而動動則得二元吉也元吉者言其始本自吉非變而吉也故元吉在吉爲至善

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

上六坤之窮十月也其位在亥乾之位十一月復震震變乾爲龍上六變乾乾爲天卦外天際也野之象野莫知所適之地坤道已窮動而不已臣疑於君乾

坤交戰君臣相傷不知變通故也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

六陰柔之極不濟之以陽剛則邪佞之道故以九用六乃能永久不失其正杜欽曰地道貴欽陽始之陰終之未始離陽故曰以大終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行積善之家必
有餘慶積不善之家必
有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也直其正也方其義也君子勸

以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

至柔至靜者坤之體也動而剛方者坤之用也方亦剛也以其不可易言之謂之方其體則坤用則隨乾

觀其所動而坤之順德見矣含萬物而生之者陰含陽也玄曰天鬱化精地隱魄榮隱所謂含萬物也及其化生品物咸章保厥昭陽坤道乃光坤之光即乾之光大也玄曰天炫炫出於无畛熿熿出於无垠炫炫熿熿所謂化光也坤道至矣一言可盡其順矣乎天動地隨其行有時故承天而時行善不善之報必有餘者馴而不已積之既久則末流必多乾坤是也家言臣子也坤積至五子弑父臣弑君離日坎月自下而進非一朝一夕之故其所由來者漸矣辯之不早其禍至此矧不辯乎先儒嘗以乾坤論之謂君子

之道有時而消於是有坤化陽滅者矣然而復出爲
震者餘慶之不亡也小人之道有時而消於是有陽
息陰盡者矣然而極姤生巽者餘殃猶在也觀諸天
道月之生死晦盡而生明旣滿而成虧先儒餘慶餘
殃之論爲不誣矣是故有虞之子不肖而陳齊永祚
商辛之後有國而祿父再亡敬者操持其誠心而弗
敢失也二動以直敬以直內也直內言內省不疚其
理直也方者義之不可易也有所不爲有所不行也
二往之五義以方外也誠者合內外之道內直外方
敬義立矣敬義立則相應相與其德不孤放諸四海

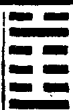
而準以直方大也爻動爲行巽爲不果二動震見巽
伏不習无不利則不疑其所行也上曰中則直此言
直其正何也曰正而不中者有矣中則正矣天地之
間萬物粲然而陳者皆陽麗於陰託之以爲美者也
陽盡則陰之惡畢見不能自美矣然陰雖有陽之美
當含蓄之以從王事待時而發不有已也豈敢當其
成功哉乾巽從王事也地道无成順天而行乾知太
始坤代有終自然之道也故臣終君之事妻終夫之
事不言子者臣子一也泰之時天地變化草木亦蕃
而况人乎否之時天地閉塞賢人亦隱而况草木乎

三才一理也是故併言之括囊无咎非閉其言而不
出蓋言謹也謹者莊子所謂慎爲善也陰進至三成
否否泰反其類故其言如此坤五黃中動而成坎傳
所謂坤之比也坎爲通有美在中而通於理理者中
正也天地萬物之所共由者也通於理則大美具矣
美在其中矣五君位六變九正位也正位而居坤體
不失爲臣之道黃裳也九五艮艮爲手二五相易成
震震爲足暢於四支也巽爲事業者事之成發於事
業也誠則形形則不可掩故美在其中暢於四支發
於事業通於理者无往而不通其伊尹周公共伯和

之事乎月盛則掩日臣彊則疑君陰疑於陽必戰十月純坤用事而稱龍者天地未嘗一日而无陽亦未嘗一日而无君子爲其純陰嫌於无陽也故稱龍焉乾在故也上六之動坤成乾其體剝剝者復之反震變也十一月復復初九庚子子坎之位坎爲血震爲玄黃血幽陰也上六疑陽未離陰類故稱血焉震者天地之一交天玄而地黃玄者坎中之陽黃者離中之陰天地之雜也其血玄黃者君臣相傷也雖欲力勝莫之助也故聖人於初六戒之上六則无及已鄭本作爲其兼於陽也故稱龍焉或問初之四二之五

三之上六爻反復相應何也曰京房所傳世應也三畫之卦一二三重爲六爻四即初五即二上即三各以其類相應邵雍曰有變必有應也變乎內者應乎外變乎外者應乎內變乎下者應乎上變乎上者應乎下本乎天者親上本乎地者親下變之與應常反對也故卦一世者四應二世者五應三世者上應四世者初應五世者二應六世者三應在易言應者一十有九卦昔之言應如子太叔論迷復凶是也至虞翻始傳其秘然未盡善繫辭曰變動不居周流六虛上下无常剛柔相易世應者相易之一也故曰兩則

化一則神

震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

自屯彖而下乃以卦變爲象屯臨之變自震來四之五震者乾交於坤一索得之剛柔始交也四之五成坎坎險難剛柔始交而難生也易傳曰始交而未暢爲屯在時則天下未亨之時此以震坎釋屯之義也安乎險而不動與動乎險中不以正皆非濟屯之道初九正也四之五得位大者亨以正而利也以天地

觀之剛柔始交鬱而未暢雷升雨降其動以正則萬物滿盈乎天地之間有不大亨乎此以初九九五釋元亨利貞也震雷也坎雨也允澤上而成坎故爲雨初九屯之主也初往之五行必犯難益屯而不能亨矣君子宜守正待時故勿用有攸往此言初九也天造之始草創冥昧人思其主能乘時衆建諸侯使人各歸以事主雖有強暴誰與爲亂哉四爲諸侯九五在上六四正位分民而治建侯也雖則建侯而未始忘乎險難震爲草乾之始也坤爲冥昧坎爲勞卦故曰天造草昧宜建侯而不寧此再言初九九五也

以卦氣言之十月卦也太玄準之以礮或曰聖人既重卦矣又有卦變何也曰因體以明用也易无非用无非變以乾坤爲體則以八卦爲用以八卦爲體則以六十四卦爲用以六十四卦爲體則以卦變爲用以卦變爲體則以六爻相變爲用體用相資其變无窮而乾坤不變變者易也不變者易之祖也所謂天下之動貞夫一也故曰剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣又曰辭也者各指其所之考其所命之辭尋其辭之所指則於變也若辨白黑矣夫易之屢遷將以明道而卦之所變舉一隅也推

而行之觸類而長之存乎卜筮之所尚者豈有既哉
故在春秋傳曰某卦之某卦者言其變也若伯廖舉
豐之上六曰在豐之離知莊子舉師之初六曰在師
之臨其見於卜筮者若崔子遇困之大過者六三變
也莊叔遇明夷之謙者初九變也孔成子遇屯之比
者初九變也南蒯遇坤之比者六五變也陽虎遇泰
之需者六五變也陳仲遇觀之否者六四變也周官
大卜掌三易之灋其經卦皆八其別皆六十有四八
卦謂之經則六十四卦爲卦變可知故曰卦之所變
舉一隅也王弼盡斥卦變以救易學之失救之是也

盡斥之非也

象曰雲雷屯君子以經綸

坎在上爲雲雷動於下雲蓄雨而未降屯也屯者結而未解之時雨則屯解矣彖言雷雨之動滿盈者要終而言也解絲棼者綸之經之經綸者經而又綸終則有始屯自臨變離爲絲坎爲輪綸也離南坎北南北爲經經綸也君子經綸以解屯難凡事有未決反復思念亦此象也

初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

初九剛正屯難之始上有正應震動體進則犯難成
巽爲進退九居四不安故盤桓子夏傳曰盤桓猶桓
旋也盤桓不進利於守正不進非必於退也志在行
其正也初九不忘上行之謂志志剛中也志行正也
可不盤桓以待時乎初動濟屯四諸侯位建國命侯
資以輔五屯難未解衆陰不能自存有剛正之才使
之有國則衆從之陽貴陰賤坤衆爲民九退復初以
貴下賤大得民也故曰利建侯夫子時楚有四縣趙
簡子命下大夫受郡必言利建侯者建侯萬世之利
也或問震又成巽何也曰所謂雜物撰德也撰數也

且以屯論之坎陽物也震動也四比於九五自三柔
爻數之至於九五巽也震陽物也巽陰物也剛者陽
之德柔者陰之德剛柔雜揉不相踰越故曰雜而不
越先儒傳此謂之互體在易噬嗑彖曰頤中有物曰
噬嗑離震相合中復有艮明夷彖曰內文明而外柔
順以蒙大難又曰內難而能正其志坎難也離坤相
合中復有坎在繫辭曰八卦相盪先儒謂坎離卦中
互有震艮巽兌在春秋傳見於卜筮如周太史說觀
之否曰坤土也巽風也乾天也風爲天於土上山也
有山之材而照之以天光於是乎居土上自三至四

有艮互體也王弼謂互體不足遂及卦變鍾會著論力排互體蓋未詳所謂易道甚大矣

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

九五屯之主六二中正而應共濟乎屯者也故曰屯如二乘初九欲往應五迫於剛強遭回而不能去故遭如乾變震爲作足之馬震爲足乘馬也初不應五二欲應之與馬別矣故乘馬班如春秋傳曰有班馬之聲杜氏曰班別也五坎爲盜盜據山險寇也男曰婚女曰姻媾男女合也九五應六二婚媾也五自初

九視之有險難之象冠也自六二視之匪冠也婚媾也特以乘剛故耳初九六二正也而致六二之難者剛乘柔則順柔乘剛則逆妻不亢夫臣不敵君天地之道故曰六二之難乘剛也二五相易五之二成兌兌女子也二之五成坤坤爲母女子而爲母字育也坤見坎毀剛柔以中正相濟屯解之象坤爲年其數十六二守正不苟合於初而貞於五是以不字屯難之極至于十年二五合剛柔濟兌女乃字屯本臨二之五合則九反二六反五坤爲常故曰反常也王弼曰屯難之世其勢不過十年孰謂弼不知天乎坤爲

年何也曰歲陽也陽生子爲復息爲臨爲泰乾之三爻也夏后氏建寅商人建丑周人建子无非乾也古之候歲者必謹候歲始冬至日臘明日正月旦日立春日謂之四始四始亦乾之三爻也坤十月陰也未熟時也故詩十月納禾稼春秋書有年大有年喪禮三年者二十七月也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六三柔不當位不安於屯妄動以求五五君位艮爲黔喙震爲決躁鹿也言有求於君也若上六變而應

三艮變巽離有結繩爲罔罟之象艮爲手虞人指蹤而設罔罟者也上六在君之側而不應譬之即鹿无虞人以導其前豈惟不得鹿乎往而徒反退之三陷于林莽中矣艮爲山震爲木林也三四爲中林中也六三有從禽之欲不知事有不可貪求妄動是以陷于林中而不恤故曰即鹿无虞以從禽也君子初九也知不可往往无所獲且有後患故見幾而舍之舍止也艮也君子安於屯不若六三徒往而窮自取疵吝

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

六四柔而正上承九五坎爲美脊之馬艮爲手乘馬也四自應初五自應二其情異乘馬而班別者也故曰乘馬班如六四雖正有濟屯之志五不求而往豈能行其志哉五求四男下女陰陽相合斯可往矣往之上得位故吉无不利艮爲手求也坎爲月震東方明之時也九五有明德故求故求而往吉无不利否則志不應有凶易言出入往來何也曰出入以度内外也卦有内外自内之外曰出自外之内曰入出者往也入者來也往者屈也來者伸也出入往來屈伸相感而无窮天道東面望之來也西面望之往也故

晉之出爲明夷之入蹇之往爲解之來

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也
坤爲民允爲澤五之二成允有膏澤下于民之象膏
澤下則五之所施光矣坎爲月有光之象故也屯之
時九五得尊位六三不正處內卦之極震體而有坤
權臣挾震主之威有其民者也六三壅之九五之膏
澤不下故曰屯其膏言人君之屯也九五中正守位
六二六四上六自正陰爲小故小貞吉五動而正三
以君討臣則三復乘五蓋膏澤不下五之施未光民
不知主禍將不測矣故大貞凶易傳曰膏澤不下威

權已去而欲驟正之求凶之道也魯昭公高貴鄉公之事是也若盤庚周宣修德用賢復先王之政諸侯復朝以道馴致爲之不暴又非恬然不爲若唐之僖昭也不爲則常屯以至於亡矣

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

上六屯之極也五坎爲美脊之馬動而乘之上應三五自應二雖欲用五濟屯其情異矣乘馬而班別也上動成巽巽爲號上反三成離爲目坎爲血泣血也上不得乎君以濟屯難極矣无如之何是以泣盡繼之以血漣而不已上之三連兩離爻故曰漣如然屯

極矣極則必變何可長也巽爲長

䷧

艮上坎下

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆

瀆則不告利貞彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

止於外不可進也險在內不可止也險而止莫知所適蒙也此以艮坎二體言蒙也蒙者屯之反屯者物之穉故蒙而未亨有屯塞之義九二引而達之屯塞者亨矣屯九五大者亨五反爲二以亨道行也蒙有可亨之理當其可亨之時而亨之使不失其中者時

中也學者禁於未發發而後禁則過時而弗勝故曰
蒙亨以亨行時中也此以九二言亨也艮爲少男童
蒙也我者二自謂也二在下不動有剛中之德以自
守匪我求童蒙也二柔順與五相應艮爲手求之象
童蒙求我也童蒙求我然後二以志應五志謂剛中
也二爲衆陰之主四陰皆求於二而志應者應五也
震爲草以手持草筮也筮占決也五動二應初筮告
也初筮告者以剛中也不問而告與問一而告二皆
非剛中夫不憤不啓不悱不發蒙塞極矣於是求達
焉則一發而通通則不復塞矣此初筮所以告也六三

六四不與二相應再三瀆瀆則不告也不待其欲達隨其屢問而告之決之不一不知所從則必燕譬廢學襲其師訓瀆與黷同此以二三四爻言亨蒙之道也蒙自二至上體頤頤養也九二一爻自發蒙者言之剛中也然而未正故戒之以利貞自蒙者言之純一之德未發童蒙養之至于成德躋位乎中正則聖功成矣蓋學未至於聖未足謂之成德故夫子十五志于學至于七十而縱心所欲不踰矩則蒙以養正作聖之功也虞翻曰二志應五變得正而蒙亡此以二五言利貞也在卦氣爲正月卦太玄準之以童

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

坎水在山下有源之水泉也山下出泉未有所之蒙也泉積盈科其進莫之能禦故君子果其行必育其德德者行之源育德者養源也果行則發而必至震爲行乾剛爲德坎水上爲雲下爲雨在山下爲泉象其物宜也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

初六之動發蒙也蒙蔽之民不善其始至死於桎梏而不悔初六發蒙利用此刑人刑人非惡之也以正

法也於其始也正法以示之蒙蔽者知戒終不陷於刑辟用說桎梏之道也艮手震足交於坎木桎梏之象坎爲律法也初六動而正正法也允爲刑殺允見坎毀說桎梏也治蒙之初威之以刑然後漸知善道過此以往則吝矣卦言童蒙爻言刑人刑所以輔教也易傳曰立法制刑乃所以教也後之論刑者不復知教化在其中矣

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也六五柔也九二剛也五以柔接剛爲二所包含章有美而效之君臣道之正也二之吉也故曰包蒙吉二

以剛接柔爲五所納艮男爲夫巽女爲婦婦有相成之道虛其中以納之君道之正五之吉也故曰納婦吉二在內爲家坎爲乾之子父有子而至於納婦子克荷其家者也九二而致其君虛中納之非其道廣其施博積誠以包蒙能若是乎譬之子克家者也二不能包則五不肯納上柔不接家道廢矣故曰子克家剛柔接也一爲家何也曰二內也大夫之位大夫有家雜卦曰家人內也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

六三蒙而不正之陰坎有伏離離目爲見上九不正
下接六三成兌兌爲少女取女也艮少男夫也乾變
爲金見金夫也坤爲身兌折之爲躬三之上不有躬
坤爲順三不正行不順无攸利故戒以勿用取女取
女貴正女正則家人吉六三見利而悅不能自有其
躬上九說之以利於德爲不正於理爲不順取是女
而欲正家是亦蒙矣

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

陽爲實九二剛實發蒙之主二與五應三動而近二
四獨遠之若動而應初則與二相近四懷居不動獨

遠於二介於不正无以發其蒙困不知學吝自取也
二坎三動成兌澤無水困也故曰困蒙之吝獨遠實
也陽爲實何也曰陰消爲虛陽息爲實消息盈虛相
爲去來消則降息則升實則滿虛則耗升者貴也降
者賤也滿者富也耗者貧也陰陽相循禍福更纏故
又爲貴賤貧富禍福之象太玄曰盛則入衰窮則更
生有實有虛流止无常又曰息與消糺貴與賤交禍
至而福逃

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

艮少男童也五求於二成坤坤順也二往資五成巽

巽巽也順則易從巽則易入順則樂告之以善道巽則優柔以開導之以此治蒙優於天下矣童蒙之吉也五君位成王求助之爻乎

上九擊手蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也爲寇者九二也擊手蒙禦寇者上九也坎爲盜體師盜用師寇也艮爲手擊也爲寇者利於家闇昏亂之時蒙極而解則是非定蒙暗明故曰不利爲寇上九乘其蒙解之時自上之三擊手之坎毀成兌民悅而從之上下之情順也孟子謂取之而燕民悅也坤爲順故曰利用禦寇上下順也易傳曰若舜征三苗周公誅

三監禦寇也蒙屯之反何也曰姤變者六復變者六
遯變者十有二臨變者十有二否變者十有二泰變
者十有二反復相變聖人所以酬酢也陸震亦曰卦
有反合爻有升降所以明天人之際見盛衰之理焉

乾下坎上需有孚光亨貞吉利涉大川彖曰需須也險
在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉
位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需須也須待也剛健上行遇險未動待時者也故曰
需須也險在前也坎險也陽陷於陰中陷也困者水
在澤下也需自二而上有困反之象三陽剛而健能

須以進動而不屈不陷於險善用剛健者也故曰剛健而不陷其義不困窮矣此以兩體言乎需也須以進者需有孚而後進也孚者已也孚之者人也豈能遽孚之哉需自大壯變大壯四陽同德四與五孚未進之時雖未得天位其德固已剛健有孚特道未彰爾及其自四而進則位乎天位乃光亨也光坎離之象光亨者以貞吉也九五正中待物之須而不墮者唯正中乎故曰貞吉需道至於光亨位乎天位爲須之主萬物需之貞吉也二者夫子之待價也五者天下之望成湯也此以二五言需之才也坎爲大川自

四之五往也乾剛須時而往何難不濟故曰利涉大川往有功也於卦氣爲二月故太玄準之以巽侯象曰雲上於天需君子以飲食燕樂

雲上於天蓄膏澤而未降須也君子蓄其才德未施於用亦須也飲食以養其氣體燕樂以養其心志居易俟命待時而動蓋需有飲食之道膏澤所以養萬物也坎爲水允爲口爲和說

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

三乾天際也四在内外之交曰郊五坎爲險難初九

正應六四而險難在前當守正不動以需其應不先
時而動不犯難而上行故曰需于郊不犯難行也風
雷相與不失其正天地可乂之道曰恒謂五變四動
而交乎下也九五虛中以需六四屈己以下之如是
應時之需則上下相與可乂而无咎陰之從陽地道
之常也初九陽在下需六四之應而以巽行以上下
言之未失常也九五剛健中正而曰犯難者非其應
而往無因而至前志未通也或問利用恒也順以巽
也乾道乃革也何取於卦也曰卦變也所謂之某卦
也需利用恒者需之恒也蒙六五順以巽者蒙之觀

也乾九四乾道乃革者乾之小畜也小畜之中又有離兌故曰革是謂天下之至變

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

五坎爲水二三兌爲澤水往矣而其剛留於澤者剛鹵也二在澤中剛而柔沙之象沙近於險者也五不應二故二需之九二得中剛而能柔待時而動其動必以正積誠既久二五相合坎化爲坤險難易而爲平衍矣需于沙而不妄動則平衍固在其中矣故曰需于沙衍在中也六四與五近而相得四見二不應

而需之與己異趨小有言宜矣兌口爲言也君子自
守亦何傷哉夫子不進猶不免於有言矧餘人乎二
非終不進也動則正正則吉而允毀雖小有言終无
凶也故終吉象言以吉終者二之五以吉行故有終
勉之也

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇
敬慎不敗也

坎水坤土水澤之際爲泥九三剛健之極進逼於險
已將陷矣需于泥也上六坎在外爲災故曰需于泥
災在外也九三守正可也動則上六乘之坎爲盜盜

有戎兵寇也寇雖險我動不正而迫之已甚則至故
曰致寇至上乘三成坤爲輿坎爲車多眚則敗也九
三正而明能抑其剛健持之以敬慎而不動誰能敗
哉敬者持其正也三四下有伏艮艮止也慎之象故
曰自我致寇敬慎不敗也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

乾變坎爲血九五大壯乾變故曰血坎爲隱伏兌爲
口穴也六四處險者也據坎兌之際三陽自下而進
故曰出自穴六四安其位以一陰礙之有險在前進
退不可則陰陽必至於相傷小人安險不傷不已故

漢書卷一百一
三十八
曰需于血爲六四者不競而順以聽之則善故曰需于血順以聽也惟順以聽是以三陽出自穴而无違焉六四坤順也坎耳聽也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

需至于五陰已退聽難已獲濟位乎天位應天下之須坎震爲酒兌口在下酒食之象酒食所以養人者也故曰需于酒食九五爲需之主應之以中正而已天下之需於五者无須不獲各足其量而止如飲酒者止於醉食者止於飽需者无窮應者不動故貞吉貞吉者以中而正也中則養之者不過過則應之有

時而窮故曰酒食貞吉以中正也次震爲酒何也曰震爲禾稼麥爲麴蘖東方穀也故東風至而酒湧上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

需者訟之反三陽自外而入坎兌爲穴故曰入于穴客在外主人以辭速之曰吾子入矣主人須矣九五需之主也三陽乾兌居西北之位客也自外而入主人未應不速之客也三人者三爻也故曰不速之客三人來敬者持其正也上六九三當位而應九二初九不當位而不應君子固有至於是邦无上下之交

者豈可以不速之客而不斂乎三陽同類也斂其一
不斂其二則需之者所失大矣爻辭言不速之客三
人來斂之終吉而象辭去其三人止曰不速之客來
者爲上六也上六於二於初爲不當位也當位而應
則得一人不當位而兼應之則得三人自不當位言
之則失也自得三人言之則雖不當位未大失也終
吉者不失其正故吉卦體需也有所失人則失需之
義矣卦四陽君子二陰小人於六四戒之以順聽於
上六戒之以斂客君子得位則小人必得其所故爲
小人謀者如此

坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大
川彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來
而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利
涉大川入于淵也

乾健也坎險也兩者相敵所以訟也无險則无訟无
健則不能訟險而健故訟此以兩體言訟也訟自遯
來九三之二二有孚于五剛來揜於二陰之中剛實
有孚信而見窒於人不窒則无所事於訟矣雖有孚
也然剛失位見窒於二陰邪正是非上未辯也能惕
懼處柔訟而不過乎中則免矣離爲目巽爲多白眼

惕之象故曰有孚窒惕中吉剛來而得中也此以訟
三之二言九二之才也訟剛過而不反終成其訟必
凶故曰終凶訟不可成也此以成卦上九言訟之終
也九五大人聽訟者也中正在上无所偏係君子小
人各得其平故九二利見之以中正爲尚也離爲目
見也有善聽者然後孚信懼而得中吉故曰利見大
人尚中正也此以九五言訟之主也訟一變巽二變
鼎三變大過坎水變兌川壅爲澤乾首沒于澤中入
于淵也天下之難未有不起於爭剛險不相下君子
小人不相容難始作矣聖人見其訟也戒之中正戒

之不可成若濟之以爭是以亂益亂相激而爲深矣
漢唐之亂始於小人爲險君子疾之已甚其弊至於
君子小人淪胥以敗而國從亡故曰不利涉大川入
于淵也此以卦變終言一卦之義也在卦氣爲清明
三月節故太玄準之以爭卦一變二變何說也曰在
賁之彖曰柔來而文剛分剛上而文柔在无妄之彖
曰剛自外來而爲主於內此舉一隅也剛柔相變上
下往來明利害吉凶之无常也是故一卦變六十有
三此焦延壽易林之說也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天西行水東行違行也行相違乃有訟巽爲事乾陽
始於坎作事而謀始則訟不作窒訟之源也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長
也雖小有言其辯明也

初與四應九二間之此初六所以訟也初往訟二四
來應初坎毀巽降兌見坎險也兌說也巽爲事坎又
爲可不永所訟之事也訟事之險者不永所事以訟
不可長也永其訟者未有不及禍者也兌爲言陰爲
小小言有言也初六往而直己九四體離而明四剛初
柔各得其正故雖小有言而其辯易明明故終吉初

以四爲終也易傳曰在訟之義同位而相應與者也故初與四爲獲其辯明同位而不相得相訟者也故二與五爲對敵也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

二五本相應以兩剛不相下此二所以訟五也然五君也其德中正以不正而訟中正不可也況以臣訟君乎不克訟者義不克也故退歸而逋則其邑人三百戶得以无眚不然五來討二禍及邑人矣歸者二自五而反逋者失位而竄坎爲隱伏坤爲衆坎動入

於衆中竄也故曰不克訟歸逋竄也自下訟上於勢
爲逆於義爲非禍患至於逋竄自取之猶掇拾也二
去成艮手掇拾之象乾策三十有六坤策二十有四
九二變則二三坤策四五乾策合而言之三百也坤
爲戶二在大夫位爲邑自三至五歷三爻坎在內爲
眚二動去位則无眚故曰其邑人三百戶无眚太玄
曰兩虎相牙掣者全也歸而逋之謂乎古者諸侯建
國大夫受邑諸侯之下士視上農夫食九人中士倍
下士上士倍中士大夫倍上士卿四大夫君十卿祿
天子之大夫視子男大國之卿當小國之君然則諸

侯之卿當天子之大夫也食二百八十有八人三百戶舉全數也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

乾爲剛德上九陽極而老舊也三之上成允爲口食舊德也食舊者食其素分猶言不失舊物也古者分田制祿公卿以下必有圭田以德而食其來舊矣公卿以下所食如周官家邑小都大都之田是也三公位乾上九郊之象六三當爭勝之時不喪其舊以下訟四而從上也三從上而四間之宜有訟然三柔而

明柔則不能訟明則知不可訟而止是以從上而食
舊德六三介九二九四兩剛之間而失位厲也往從
上九則上屈其剛就之无所事訟得位而食終吉也
三之從上非苟從也或從王事以成功歸之已終其
事不以无事而食是以食舊德也非從上之吉乎乾
五爲王巽爲事三內卦之成上外卦之終故曰或從
王事无成有終實嬰訟田蚡上下相激至亡其身不
知六三之吉也易傳曰訟者剛健之事故初則不永
三則從上二爻皆以處柔不終而得吉四亦不克而
渝得吉訟以能止爲善也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

訟生於仇敵故有忿爭不安其命者焉九四上承五下乘三而初爲應五君也不可訟也三從上初從四无與爲敵者故不克訟乃克其剛強欲訟之心而與初相應相應則情義相得各復其所何訟之有各復其所者復即命也命者正理也復即命則變前之失安於正理矣訟者始於剛強而不明九四處柔體離巽柔巽故无狠怒明則知可否斯九四所以能復者歟巽爲命何也曰巽爲風風者天之號令在人則命

也受之於天也故先儒以巽爲命爲號令爲事巽象
曰申命行事正與否則繫乎爻位之得失陸績曰訟
之復乾變而巽

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

九五聽訟之主未能使人无訟何謂元吉大人得尊
位以中正在上无所偏係邪枉之道不行故吉元吉
者其始本吉吉之至善者也此臯陶淑問召伯聽訟
之爻

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足
敬也

三限乎上下之際腰之象也上九之三或錫之乾變
爲金腰以金飾鞶帶也三離日之上爲終朝尤爲毀
折伏艮爲手爲受服三復位鞶帶毀有褫之象也故
曰或錫之鞶帶終朝三褫之自五之三歷三爻三褫
也敬者人以其正足憚故敬之上九成訟而居上位
受服不以正知其雖有是物亦不足取敬於人內自
愧恥不安其服是以終朝三褫之爭訟逆德非人之
本心故不克訟則歸而逋竄以訟受服則愧而三褫

坤上師貞丈人吉无咎彖曰師衆也貞正也能以
衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民

從之吉又何咎矣

坤衆也五陰而一陽爲之主利於用衆二有震體震動也聚衆而動之亦用衆也周官自五人爲伍積之至於二千五百人爲師亦衆也故曰師衆也用師之道以正爲本九二動之五正也苟動不以正出於忿鷙驕吝雖迫之以威非得其心也惟一本於正使衆人皆得其正天下之民將歸往之王者之道也師自復來初之二者也一變師二變謙三變豫四變比至比而得尊位可以王矣要終而言也故曰貞正也能以衆正可以王矣丈人者尊嚴可信長者之稱身在

險中服其勤勞則衆應之能以衆者也震爲長之象
言九二也武王之於尚父宣王之於方叔是已子夏
傳本作大人將帥之道不剛則慢而不肅剛而不中
則暴而无親剛中矣而上无柔中之主以應之則睽
孤內顧動輒見疑已且不暇恤其能成功乎古者人
君之用將旣得其人矣跪而推轂付之斧鉞進止賞
罰皆決於外不從中制是以出則有功語天下之至
險者无若師也師動以義而民從之雖至險而行之
以順也坎自初之二進而上行行險而順也凡藥石
攻疾謂之毒師之所興傷財害物施之天下至慘也

聖人不得已而用之以去民之害猶用毒藥以攻疾
雖曰毒之其實生之以此毒天下而民安有不從者
哉兼是五者唯九二乎是以吉而无喪敗合於義而
无咎也坎爲險又爲毒者險難之所伏也醫師聚毒
藥以攻疾所以濟險難也故又爲藥故曰剛中而應
行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣在卦
氣爲立夏四月故太玄準之以衆

象曰地中有水師君子以容民蓄衆

物之在天地間至多者无若水也地中能有之師之
象也故土雖緻密而含通流泉河海之大不能出其

涯涘君子寬以容民又有度量上下維持以蓄衆繫
辭曰陽一君而二民陰二君而一民民謂陰爻也有
陽爻則陰爻爲民所謂容民者言內卦也坤爲衆所
謂蓄衆者言外卦也或曰隱至險於大順伏師旅於
民衆井田之法也

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

坎坤爲律律謂之法者度量衡之法起於黃鍾之九
寸黃鍾坎位也爾雅曰坎律銓也兵法地生度度生
量量生數數生稱稱生勝師出以律則教道素明兵
卒有制勝敵之道也初六不正動則坤坎毀師失律

之象也否臧失律也否讀爲可否之否劉遵曰否字古之不字也失律者爲不善否臧則不善杜預亦曰否不也故辭曰否臧象曰失律失律則凶矣或曰師出无名而以律可謂臧乎曰司馬掌九伐之灋不正而動是亦失律安得不凶春秋傳晉荀首曰在師之臨曰師出以律否臧凶執事順成爲臧逆爲否衆散爲弱川壅爲澤有律以如已也故曰否臧其律竭也盈而以竭大且不整所以凶也曰師之臨者初六動而成允也坤爲衆坎爲律爲川坤毀則衆散坎毀則川壅而律竭

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

卦五陰聽于一陽在下而專制其事者也人臣惟在師可以專制然專制疑於擅權不專制无成功之理得中道乃吉而於義无咎九二剛居柔威和並用得中者也故能承天寵天寵者龍光也乾在上爲天五坎爲光二震爲龍一之專制以五寵之譬之地道含萬物而化光非天地之施乎惟在師得中乃能承天寵不然怙寵而驕必有凶咎莫敖自用得臣剛而無禮安能承天寵哉坤在上爲邦四諸侯三公五乾爲

王九自四歷三爻二有伏巽爲命王三錫命懷萬邦也古者諸侯入爲天子之卿天子之卿爲六軍之將王錫命之至于三極數也然亦不過乎中萬邦所以懷歟過則濫賞有功者不悅非所以懷來之九自五之二懷來也

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

九二以剛中之才行師上下當順以聽坎耳坤順也六三在下卦之上又動而主之則尸其事者衆也故曰師或輿尸坤爲輿輿又訓衆三動得位尸之也坎變兌毀其師也故大者无功而凶荀卿論兵曰權出

一者彊權出二者弱易傳曰軍旅之任不專一覆敗必矣

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

六四之動震爲左目在地下暮夜之時師宿爲次坎阻水也險難在下救者當倍道赴之動而左次阻水以自固豈用師之常哉宜有咎然六四柔能自正而下无應知其不可行量敵慮勝臨事而懼未失坤之常也於義爲无咎春秋書齊師宋師次于聶北救邢按兵待事卒能救邢何咎於次哉易傳曰度不能進而完師以退愈於覆敗遠矣可進而退乃爲咎也易

發此義以示後世其仁深矣

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象
曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

五應二二爲田震爲稼坎爲禾田禾害稼四時之田
皆爲去害二往之五成艮手爲執伏允爲言執言者
奉辭罰罪也六五柔中以任將帥二執言而行去民
之害不得已而用師譬如田獵田既有禽然後取之
田有禽則非无名興師執言則我有辭於義无咎矣
故曰田有禽利執言无咎然六五柔於用人不可不
戒九二震爲長子帥衆而衆從之者以剛居柔威克

厥愛以中道行師也若五動成艮於震爲弟於乾爲子之三則坎毀旣使二主師又使三主之輿尸也所任不一雖正亦凶九五正也艮手有上使之意上使不當也輿尸之凶聖人再言之者任將不可不重也易傳曰自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之敗是也

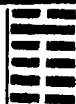
上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

上六動乾在五上五君位大君也大君者號令之所自出也故履之上九臨之六五皆曰大君上之三成

巽巽爲命大君有命也有命以正有功也有大功者
開國使建國有小功者承家使受邑也四諸侯位震
爲長子主宗廟社稷開國者也二大夫爲家初陰在
下承之承家者也巽三在二四之中有開國承家之
象上師之成宗廟之位古者賞人必於祖廟示不敢
專故於上六併言之六三不正爲小人三之上小人
用於上成坤必亂邦也行師之時貪愚皆在所使未
必皆君子及其成功而行賞則君子當使之開國承
家小人厚之以金帛優之以祿位不害其爲賞功也
蓋胙之土萬世之利尊有德所以示訓若小人无厭

有民人社稷其禍必至於亂邦周頌賚大封于廟言
錫予善人也光武中興藏宮馬武之徒奉朝請而已
得此道也然寇鄧諸賢无尺寸之土亦過矣易傳曰
小人易致驕盈况挾功乎漢之英彭所以亡也或問
坤爲土爲國邑古亦有言之者乎曰周太史爲陳侯
之子筮之遇觀之否觀四諸侯之位也坤爲土變
而爲乾乾父坤母繼父母之國者也故曰其代陳有
國乎內卦坤爲土風行地上不處者也故曰風行而
著於土其在異國乎此皆以坤土爲國也畢萬將仕
於晉遇屯之比初九變也辛廖占之曰震爲土車從

馬公侯之卦又曰公侯之子孫必復其始二大夫位也言自大夫復爲諸侯以坤土動於下也

坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比吉者比而吉也凡物孤則危群則彊父子夫婦朋友未有孤危而不凶者人君爲甚故比而吉謂九五也比輔也一陽在上四陰在下順從之比所以吉也故曰比吉也比輔也此合兩體言比也然比當慎不可以不與善不可以不長久不可以不正有是三者

乃可以无咎以其當慎也故原筮以決其所從原再
也如原蠱原廟之原比自復來一變師二變謙三變
豫自謙至豫有艮手持震草占筮之象故曰原筮原
筮則其慎至矣復初九始於正四變成比不離於貞
元永貞也元君德也善之長也乾剛之始也美比道
之難既原筮以審之其始也相比以善其終也永貞
則无咎矣不然慮之不審其始比之不善或貞而不
永豈能无咎原筮元永貞者九五也九五之剛乾元
也故曰元位乎中正故永貞故曰以剛中也坎往則
坤來坎勞卦不寧也坤爲方不寧方來也比之時下

雖比輔不敢自寧則上下相應多方來矣故曰不寧
方來上下應也謙坤三四五爻先來比之上六獨安
其位而不來欲來則已後不來則履險而逼道窮而
不知變故凶上六之所以凶者後夫三爻也故曰後
夫凶比道貴先故也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水相比而无間乾五王也四諸侯位坤土在
上國也坤爲衆萬國諸侯衆多也比師之反九二爲
五有先王建萬國親諸侯之象建萬國者衆建也建
萬國則民比其國君親諸侯則國君比于天子封建

自上古聖人至于三代不廢享國乂長秦罷侯置守
二世而亡此封建不可廢之驗也患封建不得其道
耳得其道者建萬國是已夏承唐虞執玉帛者萬國
成湯之時七千七百七十三國成周千八百國而夫
子必曰建萬國者衆建諸侯而少其力也衆建則多
助少其力則易制觀此則周官諸侯之制疑若非周
公之意也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之
初六有它吉也

初六不正未能信者也此道以信爲本中心不信人

誰親之以是比人宜有咎四與初本相應初動而正
往比之則有孚信矣孚者信之應也春秋傳曰小信
未孚故有孚比之无咎初六坤土坤爲腹動之四成
兌兌爲口巽爲繩土器有腹有口而繩引之坎水盈
其中盈缶也缶所以汲質素之器誠之象水盈其中
亦誠信充實而無閒之象有孚之謂也比之有孚何
咎之有故曰有孚盈缶初始也四終也初自四復位
終來也四非正應謂之它子夏曰非應稱它初比之
以誠信其終也來有它之吉矣若始比不以誠其能
終有它乎故曰比之初六有它吉也陸績曰變而得

正故吉是也

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

六二九五中正相比剛柔正而位當聖人猶曰比之自內者六二柔也恐其自失也二處乎內待上之求然後應之比之自內者也故貞吉正則吉也不能自重汲汲以求比動而自失其正道亦不可以行矣枉尺直尋未有能直人者也故曰比之自內不自失也易傳曰士之修己乃求上之道降志辱身非自重之道也故伊尹武侯救天下之心非不切必待禮至而後出也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

比之匪人與否之匪人同義子夏曰處非其位非人道也三四處中人位也人道相比以正六三柔而不正處非其位遠比于上六以非道而不應近比乎六四六二以不正而不受天地之間未有不相親比而能自存者也比之而人莫與不亦可傷乎虞翻曰體剥傷象彌子瑕曰孔子主我衛卿可得也孔子曰有命魯桓公求會於衛至挑丘衛侯弗與之見求比而不得不亦可傷乎可傷則悔咎不必言也

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

四以五爲外內外相形而後有也六四當位不內比於初絕其繫應外比於五守正不動則相比以誠矣故貞吉五以德言之剛健中正賢也以位言之君上也以正比賢以臣比君外比之所以吉歟易曰東北喪朋安貞吉六四之謂乎

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也九五比之主坎爲明顯明比道者也故曰顯比五位乎正中比者因以比之不規規以求比於物比之以正中之道所以吉也故曰顯比之吉位正中也乾五

爲王自四至二歷三爻坤爲輿爲衆坎爲輪田獵之象王用三驅也艮爲黔喙坎爲豕震爲決躁內卦爲後外卦爲前嚮上爲逆順下爲順故曰失前禽也顯比之道譬之從禽王者之於田也三面驅之闕其一面逆而嚮我則舍之背而順我之射則取之舍之者明比也取之者明不比也所謂正中也施於征伐叛者伐之服者舍之故曰舍逆取順失前禽也坤在下爲邑謂二也邑人者二乾也二之五艮見允伏允爲口邑人不誠也王者之比天下无遠邇无内外无親疎不以邑人近則告誡而親之不以僻陋之國遠則

不誠而踈之使人人以中道相比無適無莫則吉若
顯比矣其道猶狹未吉也故曰邑人不誠上使中也
或曰安知捨逆之爲嚮我取順之爲射取之曰觀其
所殺而知也射者從禽左而射之由左達右詩曰公
曰左之舍拔則獲故田有三殺自左膘達于右膈爲
上殺射右耳本爲中殺射左髀達于右髀爲下殺面
傷不獻剪毛不獻鄭康成曰禽在前來不逆而射之
也去又不射也唯其走者順而射之王弼亦曰趣已
則舍之背已而走則射之

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

六三動而比上上比乎三成乾乾爲首三者上之始
上者比三之終三不知比上則比之无首上不知比
三則比之无終比之无首无所終矣正者宜吉然上
六不免於凶者正而不知用也道與人同者也不相
親比與比之而无首雖正亦凶

乾下
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得
位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲
不雨尚往也自我西郊施未行也

柔自姤進而上行至四得位上下五剛說而應之說
則見畜矣一柔畜五剛小畜大臣畜君也又非所應

亦曰應之陰者陽之所求也故曰柔得位而上下應之曰小畜比以六四言小畜之義也下乾健也上巽巽也九二九五剛中也健而濟之以巽則易入剛不過乎中則志行於上下兩者得則柔道亨而陽爲陰所畜矣故曰健而巽剛中而志行乃亨此以兩體二五言小畜之才也兌盛陰也密雲者兌澤之氣上行也兩者陽爲陰所得相持而下者也六四志在畜君以往爲尚畜君者好君也不得於君其能畜乎故曰密雲不雨尚往也比再以六四言小畜也乾天也在内外之交而見天際郊之象兌西也我者內爲主柔

自下升天地之理陽唱則陰和西郊陰也密雲不雨
陰先唱也以臣畜君雖尚往也然不待唱而先之則
其施未行施者膏澤下流也柔得位待唱而往則君
施行矣故曰自我西郊施未行也聖人言此示臣強
之戒且曰陰畜陽小畜大終不可以成大事乾天下
之至健至難畜者非剛健篤實輝光日新其德豈能
畜之在卦氣爲四月故太玄準之以歛

象曰風行天上小畜君子以懿文德

天剛德文柔德風行天上剛爲柔所畜小者畜也君
子以是懿文德傳言太虛無礙大氣舉之

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

聖人欲明陽不受畜於陰之義故以履小畜二卦反復明之小畜履之反初本在上二本在五三本在四故初二皆以復言之三受畜而不得復者也初者九之位正也正者君子之道初九不受畜而復四猶未爲得所宜有咎然由正道而復四亦以柔道下之何其咎哉於義吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

小畜以一陰畜五陽五本二之位五動則二應同志者也二乾體剛健五巽體柔巽二進而欲復其所五

以同志牽挽而復之巽爲繩爲股艮爲手牽復也
二牽挽而後復者畜之已深不若初九自道而復爲
易然在小畜之時五能下之引類自助爲得中道二
復而在中亦不自失其正而吉兩得之也易傳曰同患
相憂二五志同故相牽連而復二陽並進則陰不能
勝得遂其復矣

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也
子夏傳虞翻本輻作輶當作輶上九九三本相應若
動而成震坤其輿也陽畫輿下橫木也爲輶九三見
畜不可動兌爲毀折輿說輶矣其能進乎震爲夫離

爲妻爲目巽爲多白眼九三剛而不中見畜而怒故
反目相視妻制其夫男女失位不能正室也三四巽
離有家人象故以室言之妻齊也敵夫之辭震離同
象故曰夫妻初二畜於巽而復獨九三畜於六四而
不復者九三失道比於四而悅之也陽无失道陰豈
能畜之聖人詳言此者爲陽畜於陰之戒易傳曰未
有夫不失道而妻能制之也春秋傳晉獻公筮嫁相
姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰車脫其輹歸妹外
卦震也上六變離震毀車脫其輹與此爻及大畜九
二同象

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

五君位體巽四近而相得以正相比臣畜君者也四不繫於初誠信孚于上有孚也三陽務進而上四以一陰乘之若畜之以力陰陽相傷可不惕懼乎唯誠信孚于上而與上之志合則物莫之傷而惕懼遠矣伏坎爲血爲加憂巽爲多白眼惕也血去惕出者四五相易合志之象象辭不言血去蓋惕出則血去可知九五之剛六四在下止畜其欲非誠信感之上下志合是嬰龍鱗也豈能畜哉惟其有孚志合守正而見信故以此處上下之際而无咎自古人臣得位

上畜君下畜乎衆君子不如六四之有孚未有不傷
霍光之於魏相蕭望之卒見傷也

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也

五近四相得无應以分其志有孚也易言交如者異
體交也言攣如者同體合也四五同巽體君臣合志
攣如也小畜一陰畜五陽常恐力不足而見傷王於
畜時雖得尊位而不能畜以其富也委之於鄰併力
而畜之有孚攣如則衆陽皆爲我用矣陽實爲富陰
虛爲貧四虛五實而五與之共位食祿四得盡其心
能以富用其鄰也以如師能左右之曰以相比爲鄰

巽離亦鄰也富以其鄰不獨富謂富善人也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰
既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

大畜畜之以止畜極則散小畜畜之以巽極則畜道
成矣上九動而畜三九三止而見畜坎見允澤流既
雨也既雨則陽與陰和矣九三不往而還其所既處
也既處則不進矣陽剛健既雨既處豈一日畜之哉
柔巽易入陽說而受制則剛者退避柔者尚之積之
甚微至於載之而有不知也坎爲輪乾陽德也而在
下巽陰德也而在上陽反載之矣巽爲婦當以柔巽

從夫爲德陰而畜陽柔而畜剛非德之正以是爲正
守而不變危厲之道譬之月也望則陰道盛滿即復
虧而成巽巽畜乾豈婦德哉坎爲月離日在允西月
望之時也六四未中幾望也君子上九也陰盛陽消
君子有害動而去之則正征以正行也然不可動動
則凶故不得已而處有所疑也巽爲不果疑也可動
者其唯小畜之初乎

乾上

履虎尾不咥人亨彖曰履柔履剛也說而應

乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光
明也

履踐也言踐履之道一柔而履二剛上爲乾剛所履
不言剛履柔者三柔履之主也以柔履剛踐履之難
處之得其道履之至善也故曰柔履剛此以六三一
爻言履之義也卦後爲尾兌爲虎爲口虎口噬人者
也乾健也上九極乾六三以柔履其後上九與三相
易上履成兌是履猛虎之尾怒而見噬者也三兌體
下說乎人之情上應乎乾上極健而我應之以和雖
剛而不忤和不流柔而不犯推是道以行蹈呂梁
之險可也故處乎五剛之間柔而能亨關子明曰履
而不處其周公乎故曰說而應乎剛是以履虎尾不

咥人亨此合兩體言履至危而亨也九五以天德臨下剛不中正有所偏繫則君子畏禍將去之小人以柔邪而進陽爲陰所病矣九五中正踐帝位立乎萬物之上无所累其心舜禹之有天下也履道至此光明格于上下矣離爲明疚病也陰陽失位爲病六三不正五不應之不疚也故夫子贊之曰剛中正履帝位而不疚光明也今之王古之帝也獨於履言帝位者易君德而當君位者五卦否无妄同人遯乾體也而无履之時有是德有是時而履是位者唯履而已上下履位物物循理之時也在卦氣爲六月太玄準

之以禮

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

天澤相際目力之所極則視之一也而上下實異體不可不辯禮者人所履表微者也坤爲民巽爲不果疑也故君子以禮辯上下定民志古之治天下者思去民之疑志以定之爾

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

初在履之下而正安於下不援乎上者也四動而求之斯可往矣往以正不失其素履往成巽巽爲白亦素也故往无咎履九五中正君位也四爻不正初九

獨正往之四者將以正夫衆不正獨行願也非厭貧賤也非利富貴也是以往无咎易傳曰夫人不能自安於貧賤之素則其進也乃貪躁而動求去乎貧賤爾非欲有爲也既得其進驕佚必矣故往則有咎

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

二動成震震爲大途坤爲平行履道坦坦也道中正也初動二成坎坎爲隱伏初未往二伏于坎中幽人也幽人言靜而无求反初復位動而不失其正幽人之貞也正則吉初之應四動而往靜而來上下无常也而幽人守正所履坦坦者自若其中不自亂也坤

爲亂二正得中不自亂也又幽而不改其操者其唯九二乎易傳曰九二陽志上進故有幽人之戒

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

六三離爲目兌毀之眇也眇者不能視遠言其知不足以有明也巽爲股兌折之跛也跛者不能行遠言其才雖有上九之應不足以相與而行也卦一陰介五陽剛健之中才知不足處非其位柔不勝剛必有凶禍故曰咥人之凶位不當也卦後爲尾兌爲虎

爲口履乾之後三往乎上成兌虎口噬之噬人之象
六三位不當一也在卦言不噬人事又言噬人凶者
卦體說而應乎乾應則以柔應剛以說應健如列禦
寇所謂達其怒心也爻則才知不足而有爲于大君
妄動也是不知宋王之猛者也乾五爲君上九大君
也兌西方肅殺之氣武也天右行故天事武三居中
志也六柔居三志剛也六三往之上九武人有爲于
大君志剛則決不慮其才知不足而決於有爲致噬
之道益成括是已觀六三妄動而凶則知初九之往
爲吉矣

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

九四履三陽之後下有兌虎履虎尾也五剛四近君多懼然以陽居陰謙而不處動成震震爲恐懼愬愬也恐懼則敬慎敬慎則動无非正始也履虎尾終也恐懼不失其正而志上行于君終吉也中爲志動則行

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

六三履虎尾咥人凶者位不當也九五其位正其德當而貞厲者剛天德不可爲首也九五履乎正位當用六三之柔濟乎剛健而說決而和斯可以履天下

之籍矣人君擅生殺之柄不患乎无威患乎剛過不能以柔濟則臣下恐懼而不進人君守此不變危厲之道允爲決三五相易成夬故曰夬復或曰六三不正何以用之義取柔濟剛也易傳曰古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然未嘗不盡天下之議

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

祥者吉之先見生於所履者也視我之所履則吉之來可考而知之矣天下之理未有出而不反者也上九所履不邪其旋反者必元吉也陽爲大爲慶上動

以正乃致大有吉慶之道故曰元吉在上三在內爲
離目視履也上動而三有慶其旋元吉也上履之終
故其祥可考焉

周易上經乾傳第一

周易上經泰傳第二

翰學差朝舉奏制讀義讀義書臺頭書長林縣國書堂有泰傳朱震集傳

乾下坤上

泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外

陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

小者自內而往大者自外而來陰陽之氣往來相交故亨交以正故吉吉亨者吉以亨也以天地言之乾坤交而成震震萬物通也天地之泰也以上下言之上下交而二五不失中其志同也君臣之泰也不交

則不通不同則不交此再言泰小往大來所以吉亨
也以氣言之內陽而外陰則通以德言之內健而外
順則通以天下言之內君子而外小人則通泰者通
而治也是故君子內則其道日長小人外則其道日
消如是乃能存泰而不入於否矣關子明曰乾來內
坤往外則君子闢小人闔故名之曰泰反是名之曰
否作易者其闢君子而通小人之闔也故以君子名
其卦在卦氣爲正月故太玄準之以達交

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以
左右民

泰者天地交也財成輔相者以人道交天地也兌刻
制坤成物因天地之道而財成之也則物不屈於欲
震左兌右輔相也因天地之宜而輔相之則人不失
其利左右亦震兌也坤爲民財成輔相以左右民者
立人道也財裁古通用

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

茅上柔下剛而潔白君子之象也拔其一則其根牽
引連茹而起君子引類之象也茹根也三陽同志外
有應初九上應四四來援之成巽初往成震震爲蕃
鮮巽爲白茹者初九之剛也初往則二三同類牽連

而進伏艮爲手拔茅連茹以其彙征也征正行也利於正行故吉君子在上必引其類將以合君子之類併天下之力以濟其道於泰不然小人以朋比而強君子以寡助而弱亦何由泰哉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

兌爲澤震爲桂陂澤荒穢之象二之五以陽包陰包荒也坎爲大川出乾流坤行於地中河之象也震足蹈川徒涉也徒涉曰馮馮河也勇於蹈難而不顧者也二近五遠不遐遺也陽與陽爲朋二絕其類而去

朋亡也人忸於泰政緩法弛之時當有包含荒穢之
量以安人情用馮河越險之勇以去弊事民隱忽於
荒遠人材失於廢滯故戒以不遐遺近已者愛之遠
已者惡之大公至正或奪於私昵故戒以朋亡四者
具乃得配六五而行中道所以然者光明廣大不狹
且陋也六五柔中以下九二二剛中而配五坎離日
月充滿六合而无私照其道光大如是則无一物不
泰矣易言道大无所不容者曰光大思慮褊狹者未
光大陋之謂也時已泰矣苟淺中不能容之則輕人
才忽遠事植朋黨好惡不中不足以厭服人心天下

復入于否六五曰中以行願也九二曰中行中道者所以存泰也橫渠曰舜文之治不過是矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

初二上往四五復位坤平衍也化爲山澤平者陂矣若九三不守其位而又往上六坤復泰將成否故戒之觀无平不陂則知无往不復矣九三在天地之際往者當復泰者當否時將大變唯艱難守貞確然不動乃无咎三與上六有孚者也陰陽失位爲憂憂恤也三上相易恤其孚也天地反復之際外之小人必

因內之君子有危懼之心乘隙而動著信於我君子
應之則大事去矣禍至於覆其宗艱貞勿恤其孚不
以利害之心移其守以拒險詖之勢以塞反復之路
自信而已于食有福矣允爲口三陽爲福君子之干
祿也修身俟命人之信否死以爲也故能永享安榮
與有泰之福或曰時運已往艱貞其如何曰天人有
交勝之理關于明曰象生有定數吉凶有前期變而
能通故治亂有可易之理大哉人謨其與天地終始
乎

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失

實也不戒以孚中心願也

陽實爲富陰虛爲貧以用也鄰五與上也陽必求陰陰必求陽陰陽之情也三陽在上下與三陰相應故陰得其主而安於上君子在內小人安於外之象也三陽相率而往三陰失實各復其所故翩翩然下之初六成巽巽爲難而五與上亦從之而復不富而用其鄰也不富者失實也翩翩者回翔而後下之意譬如葉墜井中翩翩而下以井氣扶之也君子初去位小人猶有顧忌君子盡去然後飛揚矣君子有益於世也如此可使一日去位乎允口戒也上下相應乎

也君子往則小人來兌象毀不戒以孚也不正之間
獨行正者君子之願也衆正之間而行不正者小人
之願也願皆出於中心而分君子小人者正不正之
間耳是以君子艱貞聖人言此明天地將閉上下各
復其所雖有聖智莫能止也易傳曰理當然者天也
衆所同者時也泰既過中則變矣

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也
史謂湯爲天乙又有帝祖乙有帝乙陽虎謂帝乙爲
微子之父而子夏曰帝乙歸妹湯之歸妹也湯一曰
天乙京房載湯嫁妹之辭曰死以天子之尊而乘諸

侯无以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本
天地之義也往事爾天必以禮義則帝乙湯也五君
位乾九二居之帝也帝天德也女以嫁爲歸震爲長
男兌爲少女由長男言之妹也六五降其尊位下交
九二帝乙歸妹之象五以柔中下交九二剛明之賢
而順從之九二復以剛中上交於五而其道上行五
以是成治泰之功則以中道致福而獲元吉也故曰
以祉元吉祉福也元吉者吉之至善也夫上交於五
者豈唯九二之願亦六五之願二五道行君臣並吉
非其願乎故曰中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

上六治極而亂以一卦言之闕土爲隍積而成城泰兌之象城高而墜復歸于隍泰反爲否也師衆也坤爲衆城復于隍則天地閉塞君失其民故勿用師邑二也巽爲命泰兌口爲告坤爲亂四之初成巽告命也五之二自邑告命也上之三成坤其命亂也當是時雖九五正其道不行于下貞吝也雖自邑人人而告諭之其命曰亂不可正矣蓋泰之方中君臣同心乃可以治泰過此則變必至於大亂而後已

坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

天地相交是生萬物其卦爲泰人於其中爲天地萬物之主觀之人則天地相交萬物咸備故三偶在上三奇在下鼻口居天地之中交泰也天地當交而否之匪人道也聖人位乎兩間以立人道否之則人道絕滅矣故曰否之匪人泰初三四上得位二五以正相易正者衆君子多也否初三四上不正二五獨正

正者少不正者衆小人多也泰多君子否多小人豈
天降之才有殊哉否時君子消小人長自中人以下
化之爲不正雖有君子寡徒少偶難乎免於褻世於
是有善人載尸哲人之愚括囊无咎无譽故曰不利
君子貞大者自內而往小者自外而來乾坤不交震
反成艮艮者萬物之終也故曰萬物不通也坤在上
爲邦在下爲邑治天下之道自庶人達于大夫大夫
達于諸侯諸侯達于天子上下不交坤反於下則民
困而主不恤下怨而上不知俗已敗而政不修雖有
邦國内外塞矣故曰天下无邦也以氣言之內陰而

易傳卷二
外陽乾闔而坤也以形言之內柔而外剛氣反而死也一陰自姤長而爲遁爲否小入之道日長君子之道日消其禍至於空國而无君子極坤疑乾君臣相傷故聖人於此終言之

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天地不交上下否塞也泰坤吝嗇儉也兌澤儉難也震蕃鮮榮也否反泰乃有君子當天地不交之時以儉德避難不食而遯去雖有厚祿不可榮之之象

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也初六自下引九四以退有艮巽九四應初巽成震艮

爲手拔也巽爲白震爲蕃鮮上柔下剛而潔白者茅也茹九四之剛也三陽同類以其彙也四應初正也能與其類退而守正得處否之吉身雖退伏其道亨矣五爲君四近君志中也屈伸進退相爲用也君子之退以小人得志故安於下以俟其復未嘗一日忘君也君子所以屈而能伸退而能進此否所以爲泰之本歟故曰拔茅貞吉志在君也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂群也五包二二承之包承也順以承上小人之正也六二在否之時得位在內小人也故曰小人吉九五中正

在外包小人而容之雖包小人而亦不亂於小人之
群坤爲亂三陰小人群也包則和不亂群則不流此
大人處否而亨歟不曰君子者處否而亨非大人不
能若同流合汙則否而已焉得亨天地相函陰陽相
包否六二六三姤九三皆以陽包陰大者宜包小也
六三包羞象曰包羞位不當也

六三得時進而處上九四辭尊退居於下見六三則
包容之而六三始有處不當位之羞何以知其羞乎
體巽而自動是以知其羞也管仲謂齊侯恭而氣下
言則徐見臣有慙色是也六二六三小人之致否者

也君子與之力爭則否結而不解矣自古君子不忍於小人以及禍害者常多故易爲君子謀必包容之使下者知所承上者知所愧庶幾有泰之漸也三四相易巽成離離爲目羞愧之象與恒九五或承之羞同

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

九四否道已革故於此言濟否之道四爲朝廷五爲君巽爲命疇類也祉福也九四剛而履位有濟否之才而近君能下君命於朝廷五錫以六二之祉福則陽德亨矣否可以濟矣人誰咎之哉四應初三應上

君子之類附麗其社以進九四之志行乎下矣五錫
二成離離麗也志者中也荀譚謂志行乎群陰也易
傳曰君道方否據逼近之地所惡在居功取忌若動
必出於君命威福一歸於上則无咎而其志行矣
九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉
位正當也

休息也九四否道已革九五息否之時二五相易陰
息于五故曰休否言九五之動也大人居尊位正也
中正而健德當乎位也位者聖人之大寶雖有其德
无其位不可也有其位无其時不可也息天下之否

者其唯有其位有其德又有其時乎故曰大人之吉
位正當也言九五之不動也然未離乎否也故又戒
之九五不動不能與二相易則安其位者也保其存
者也有其治者也安其位者必危保其存者必亡有
其治者必亂故曰其亡其亡此又因九五不動以明
戒也苞桑其葉叢生者也巽爲木上玄下黃三陽積
美而根于坤土其根深固苞桑也巽爲繩繫也維也
慮其危亡且亂當繫之維之使其根深固以防否之
復故曰繫于苞桑如是則大人吉非位正德當能无
凶乎易傳曰漢之王允唐之李德裕不知此所以致

禍敗也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

上九否之終天運極矣人情厭矣君子動於上六三應於下否毀允成如決積水而傾之莫之能禦也始也否塞先否也終也傾否後喜也允爲說陰陽得位爲喜巽爲長理極必反否終則傾何可長也易傳曰反危爲安易亂爲治必有剛陽之才故否之上九則能傾否屯之上六不能變屯

離下
乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人

柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利

涉大川乾行也文明以健中正而應君子貞也唯君子
爲能通天下之志

姤陰自初進至二成卦以陰居陰得位也二得中也
乾九五位正德當二以柔順應之各得其正而其德
同故曰同人人道父子君臣夫婦朋友長幼其位不
同而相與會於大同者中也過與不及睽異而不同
矣人受天地之中以生未始不同得其所同然則心
同心同則德同故曰柔得位得中而應乎乾曰同人
此以二五釋同人之義也乾天也曰同人何也三畫
以初爲地二爲人三爲天重卦四即初也五即二也

上即三也六二應乎九五同人也以其同人故曰同人曰同人上九天際也故曰野野者曠遠无適莫之地常人之情其所同者不過乎睨比之私而同人之道不以繫應達于曠遠无適无莫其道乃亨有一不同爲未亨也同人至于上九則遠近内外无不同者故曰同人于野亨二自下至上皆成兌澤決爲大川險阻艱危之象乾健也能與天下同之其行健矣則險阻艱危何往不濟故曰利涉大川乾行也乾行自子至巳坤行自午至亥二柔上進乾爻下行不曰坤行者同人坤變乾初九子上至巳聖人因以寓乾坤

之行焉坤爲文坤變離爲文明文理也萬物散殊各有其理而理則一聖人視四海之遠百世之後如跬步如旦暮者通於理而已惟燭理明則能明乎同人之義然則克已行之以健不蔽於欲者不能盡其道克已則物與我一矣文明以健然後中正无私靡所不應天下之志通而爲一夫同人之義以四言該之文明也健也中也正也以一言盡之正而已矣不正則燭理必不明行已必不剛施諸人必无相應之理反求於心不能自得其能通天下之志乎故曰文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

此合二五兩體以言同人之才也易傳曰小人惟同其私意故所惡者雖是而異所比者雖非亦同其所同者則阿黨蓋其心不正也故同入之道利在君子貞以卦氣言之爲七月故太玄準之以昆

象曰天與火同人君子以類族辨物

天體在上而火炎上二五相與天與火也同入之道同而无間如天與火然故曰天與火同人離麗也一陰麗於二陽陽本乎天炎上者類也故君子以類族然乾陽物也離陰物也其物各異故君子以辨物類族者合異爲同辨物者散同爲異

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

初九動艮爲門人道同乎人者也同人於門內不若同人於門外之爲廣也故曰同人于門初九動失正宜有咎四來同之初四各得其正蓋善者人之所同然其誰咎我哉故曰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

二往同五復成離五來同二復成乾往來相同乾離各反其本宗同人于宗所同狹矣吝道也易傳曰同人不可取君義私比非人君之道

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵

剛也三歲不興安行也

離爲甲冑爲戈兵三動有震巽艮之象震巽草木莽也艮爲山在下體之上陵也震爲足巽爲高升于高陵也三不動則伏戎于莽言九三剛而不中不能同人與五爭應二者五之所同九三貪其所比據而有之故伏戎于莽將以攻五慮其不勝又升高陵而望焉然五陽剛居尊位二本同五非三之所當有於義屈矣故望其敵知不可犯也反於中知義不可行也乃退而守下比於二二亦自若然則非道而同乎人者動而爭之不可得也不動而比之不可得也奚益

矣終豈能行哉故曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安
行也乾爲歲三歲三爻也

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則
困而反則也

九三動而爭二成坤土在內外之際墉也九四乃欲
擣虛自上乘之故曰乘其墉四動入坎險有弓矢相
攻之象故曰攻三非犯已二非已應雖乘墉入險豈
其宜哉故曰乘其墉義弗克也二動四乘之成坎四
動上復乘之成兌兌坎困象也故曰困弗克攻則已
矣何謂吉吉者正也謂其乘墉入險力已盡而二不

應困而知反反而不失其則也是以吉則者理之正
天地萬物之所不能違者豈勢力所能奪哉古易本
云反則得則得則吉也一本云反則得得則吉也定
本作其吉則困而反則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先
以中直也大師克相遇言相克也

三伏戎于莽四乘其墉動而爭二五成巽震坤坤爲
喪巽爲號震爲聲號咷也二非三四之所能有三四
不動二自往同於五離目動爲笑理之所同非爭之
所能得非不爭之所能亡故曰九五同人先號咷而

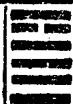
後笑當三四動時九五若動而爭之非用大師不能克三四之強而與二相遇坤爲衆自上入險而克三三亦自下而克五有師之象言用力如是其難始克相遇遇非會之正也故曰用大師克相遇言相克也三五相克而與二遇豈會之正哉王弼謂執剛用直不能使物自歸是也然同人之先號咷何耶曰以中直也直者乾之動也理之所在也理直矣三四抑之望人者深故號咷也觀乎所同物情見矣故不得其所同則怨怨而无告則號咷隨之豈惟人哉鳥雀亡其類則啁啾而鳴大獸亡其群則躑躅而悲未有失

其所同不如同人之先者也易傳曰九五君位而爻
不取人君同人之義者蓋人君當與天下大同而五
專以私暱應於二失其中正之德非君道也又先隔
則號咷後遇則笑乃私暱之情非大同之體也二之
在下尚以同於宗而爲吝況人君乎

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

上九在外遠於二未得志也動而得正內同九三雖
未得二不爲无所同也故動而无悔九三乾天際而
在內外之交有郊之象同人於剛健之爻三伏戎四
乘墉五用大師上九遠於二處不爭之地動而无悔

九三自至同人之義其在於不與物爭而物情自歸乎

乾下
離上

大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下

應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

小畜柔得位而上下應之六四也六四畜之以巽是以小畜大有柔得尊位則有利勢得大中之道則得人心而又執柔履謙有而不恃故上下五陽皆應能有其大六五而言大中之五者大中之位柔得之也故曰大有不言有大者大不可有也此以六五一爻言

有其大夫天下至大也有其大者未必能元亨致元
亨者由乎其才內乾剛健也外離文明也剛健則不
息文明則能順萬物之理而明有是德矣推而行之
不失其時者隨天而行也蓋六五自同人之二固始
以正矣以時而行是以元亨此合兩體推原六五言
大有之才也才者能爲是德者也同人曰文明以健
大有曰剛健而文明何也同人九五健矣不言剛者
剛天德不可爲首不言剛抑之也大有六五柔得尊
位嫌於剛不足故言剛健或曰大有師賓之道也曰
大有尚賢自六五言上九乃有師賓之象彖言尚賢

者唯大畜也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

大有自姤一陰四變皆有惡與善之象惡者不正也
善者正也乾陽休善也巽命也至于五變成離離爲
火在天上明盛大有之時惡者遏絕善者顯揚此豈
人力之所能爲哉順天休命而已故古者進賢退不
肖之命謂之休命或謂之明命

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也
初九守正无交在他卦未有害大有柔得尊位大中
上下應之而初九无交則害也正匪可咎艱以守正

擇可而後交則无咎交道難不可苟合也四來下初
已乃可動此王丹自重之爻乎

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗
也

六五不有其大屈體下交九二而倚任之猶大車也
坤爲輿乾變坤爲大車九二剛中而居柔剛則不勝
中則不過居柔則謙順具此三者往之五以任天下
之重猶車載也大有物歸者衆富有之時六五中而未
極故有攸往无咎往之得正也盛極則不可往矣陽
爲重五中也積重其中而剛不傾撓積中不敗也大

車以載者貴夫積中不敗也大有六五而任小才不勝其任矣

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

三者公之位春秋傳晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰吉遇公用亨于天子之卦戰克而王享吉孰大焉杜預曰大有九三爻辭也則卜偃時讀易作公用亨于天子杜預亦然京房曰享獻也于寶曰享燕也姚信作享祀義雖小異然讀爲享則同今從舊讀三五相交三乾變離兌乾爲天離爲日兌爲澤

卜偃謂天爲澤以當日天子降心以逆公是也夫天子施澤于下降心而說有粲然之文者莫如公之享于天子也天子饗諸侯之禮必於祖廟六五承上九宗廟饗于祖廟之象也上六備九獻之禮乃以圭鬯裸賓客設太牢體薦之俎備金石之樂升歌下管於獻酬之時王以琥璜繡黼束帛送爵坤離爲文明三五相際之象九三剛健而正與五同功故用此爻當天子之饗則无驕亢矣若小人處之柔弗勝其任處之不當必有滿盈之害豈特害于而家哉三五旣交易剛爲柔聖人因柔以著戒焉

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辯哲也

彭子夏傳讀作旁旁盛滿貌離大腹象也大有至四盛矣昧者處之盈滿而不知變安得无咎九四不安其位震見離毀懼而守正抑損不至於滿匪其彭故无咎所以然者以其明而辯於盈虛之理甚白也離爲明兌口爲辯哲荀氏作晰

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

五執柔守中以誠信交於下而其孚在二孚信之應也二交於五體異志同厥孚交如也二以誠信交五

發五之剛志謂之發者五本有剛因二而發之信以
發志積誠不已至於不怒而威則吉威剛嚴也六柔
變九而在上威之象也大有之時人心安易若專尚
柔順則下无戒備凌慢生矣二乾爲易交五離變乾
二復成離離爲戈兵下有戒備之象易傳曰夫以柔
孚接下衆志悅從又有威嚴使之有畏善處大有者
也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

繫辭曰天之所助者順也人之所助者信也履信思
乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利此特曰

大有上吉自天祐也上九大有之極盛極則衰凶將至矣而上吉者以自天祐也六五履信思順尚賢而人助之人助之則天助之吉无不利上五相易乾成允允爲言而正信也坤順也乾爲天允爲右右助之也上九動而正正則吉故曰大有上吉

艮下
坤上

謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明

地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

復三變剝四變皆成謙彖辭以剝上九言之者在上

而降下者謙也處下而能卑者常也未足以盡謙之義上九降三六三升乎上此謙所以亨也尊卑相去其位不同於是情睽勢隔上下不通尊者既屈卑者獲伸然後上下交而功勲成矣以天地言之天道下濟地道上行萬物化生其道光明而所以光明者陽濟乎陰也非謙亨乎曰濟曰光明坎象也此以剝之上九六三升降言謙亨也天陽地陰鬼神者天地之大用人也者參天地而行鬼神者也天地也鬼神也人也以分言之則殊以理言之則一故觀日月之進退則知天地之虧益矣觀山川之高庳則知地道之

變流矣觀人事之得喪則知鬼神之禍福矣觀物論之取捨則知人情之好惡矣變禍爲害者言不利也是數者无不以盈爲去以謙爲尚九在上盈也三往損之則爲虧盈爲變盈爲禍盈爲惡盈三在下謙也九來益之爲益謙爲流謙爲福謙爲好謙流之者坎也益之福之好之者陽也此再以上九六三論盈虛之理明謙也九三自上位降而言之則尊而光天道下濟是也自九三卑位言之則卑而不可踰山在地中是也謙之爲德其至矣乎所處尊矣道則彌光也所執卑矣而德則彌尊也君子觀諸天地驗諸幽明

故處卑而不爭居尊而能降愈久而不厭乃能有終
故曰君子有終此再以九三言君子體謙而終也上
者外卦之終三者內卦之終也以卦氣言之小寒也
故太玄準之以少

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

裒鄭荀諸儒讀作掇取也字書作掇山在地中則高
者降而下卑者升而上高卑適平劉表曰謙之爲道
降已而升人者也以象考之上三陰多也下二陰寡
也艮爲手掇也故君子取有餘益不足以貴下人則
貴賤平矣以財分人則貧富平矣以德分人則賢不

肖平矣然物之不齊物之情也所謂平者非漫尊卑
上下差等也稱物而施適平而止平者施之則也坎
爲水天下之平施者无若水也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧
也

初六本復之六三以柔退居謙之下謙之又謙者也
謙謙故能得衆用之以犯大難況居平易乎三坎爲
大川初動之四成巽股涉大川也自牧者自養也牧
畜者擾之得其宜一童子自後鞭之足以制其剛夫
然後其剛可用也坤爲牛艮爲少男初處柔在內其

易傳卷二
三十二
動剛卑以自牧也君子卑以自牧則能謙謙則能得
衆此爻施之於自牧則可施之於他則卑已甚矣
六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

謙自初六卑以自牧積其德至於六二柔順而中正
其樂發於聲音而不自知故鳴謙動成允允爲口爲
說雖鳴也而非求應以正爲吉吉自有也是以求福
不回守正而已非中心自得无待於外者能之乎何
以知其自得以鳴謙也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

坎勞卦三與五同功九三勞而有功以陽下陰安於

卑下艮見允伏勞而不伐有功而不德君子致恭以存其位之道也內卦以三爲終故曰勞謙君子有終吉夫有血氣者必有爭心故有能而矜之有功而伐之未有不爭爭則危矣九三致恭上下五陰宗之萬民服矣其誰爭之所能存其位存其位所以有終吉也萬盈數合乾坤陰陽之策乃盈是數唯天地之元始生萬物足以當之易言萬國萬民萬夫大之辭也易傳曰古人有當之者周公是也

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

六四坤體柔順而正上以奉六五之君下以下九三

勞謙之臣上下皆得其宜故曰无不利撝謙艮爲手止也震起也手止而復起有揮散之象六四揮散其謙之道布於上下撝謙也所以奉上下无不利者非事是君爲容悅也非持祿養交也不違其則而已人之大倫天下之正理也理之所至天地萬物之所不能違故謂之則不違其則无往而不得其宜則无不利矣子夏曰撝謙化謙也言上下化其謙也京房曰上下皆通曰撝謙是也謂三撝之四化之誤矣六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

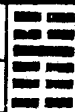
陽實富也陰虛貧也鄰謂四與上也以用也能左右之也富而能以其鄰者常也不富而能以其鄰者以六五處尊位而謙虛也能以其鄰則能得衆得衆故利用侵伐无不利五動成離坎上與四變有弓矢甲冑之象以其鄰也動之二入坎險侵伐也征者上伐下以正而行也司馬法曰負固不服則侵之聖人慮後世觀此爻有干戈妄動不省厥躬者故發之曰征不服也六五謙虛六二恃險不應乃可以侵伐禹征有苗是也若我不謙虛彼不肯服自其宜也

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用

行師征邑國也

六五征不服上六又曰征邑國者征邑國非侵伐也
克己之謂也君子自克人欲盡而天理得則誠誠則
化物无不應有不應焉誠未至也上六極謙至柔九
三當應止於下而不來故鳴陰陽相求天地萬物之
情坤爲牛應三震有鳴之象故曰鳴謙鳴而求應志
未得也然則如之何反求諸己而已其在勝己之私
乎克己則无我物我一則物亦以誠應之矣坤在
侯位爲國在大夫位爲邑上至二體師上以正行之
三正也三之上坎險平征邑國也故曰可用行師征

邑國也易傳曰邑國己之私有也征邑國謂自治其私也

坤下震上

豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫謙之反謙九三反而之四四動群陰應之其志上行以順理而動也我動彼應豈不豫乎豫和豫也休逸閑暇之謂也故曰豫剛應而志行順以動豫此以九四合坤震二體而言豫也謙九三在三公之位自

二以上有師體反之則三升四四爲諸侯三公出封之象故利建侯師動而往行師之象故利行師二者皆順以動周之大封湯武之征伐无非順民欲也順民欲則民說之說豫也豫順以動雖天地之大猶不能違故天地如其理而動而況建侯行師乎乾坤天地也坎有伏離日月也二至也天之動始於坎歷艮與震而左行地之動始於離歷坤與兌而右行是以日月會爲牽萬物成於艮故曰天地以順動故日月不過而四時不忒此以九四互體論坤震之義也坎爲律刑罰也坤爲衆民也艮止也聖人之動必順

乎萬物之理法之所取必民之所欲也法之所去必
民之所惡也故法律止於上刑罰清簡也衆止於下
民服從也故曰聖人以順動則刑罰清而民服此以
互體之坎變艮推廣坤震以盡豫之義也然意味淵
長言之有不能盡故夫子贊之曰豫之時義大矣哉
易傳曰豫遯姤言時義坎睽蹇言時用頤大過解萃
言時各以其大者也以卦氣言之春分也大玄準之
以樂或問互體之變有幾曰體有六變春秋傳畢萬
筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰震爲主車從馬足
之母覆之衆歸之六體不易廖以震坤合

而言六體也且以豫卦九四論之自四以上震也四以下艮也合上下視之坎也震有伏巽艮有伏兌坎有伏離六體也變而化之則無窮矣故曰雜物撰德其微顯闡幽之道乎

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷之出地奮然而作萬物豫之時也九四具天地日月雷霆風雨萬物化生作樂起於冬至黃鍾之象郊野者天際也在內外之際爲郊坤爲牛坎爲血陽爲德豫自復三變初九升四作樂崇德也殺牛於郊薦

上帝也上帝乾在上之象殷盛也自四至上震變坤
坤爲衆故曰殷禮有殷奠殷祭言盛也五變比乾爲
考六變剝乾爲祖以配祖考者報本反始也

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

四者豫之主初六不中正而順從逸豫者也初四相
易成震震爲聲有相應而鳴之象從逸豫而發於聲
音者也故鳴初六豫之始於其始也鳴豫至于末流
則志窮而凶中爲志謂四也初復動而之四則上而
不行其志窮矣太康后羿之事乎

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

四艮爲石初三不正二介于不正之間上交於三而不諂下交於初而不瀆確然如石不可轉也夫始交者安危之幾不諂不瀆則不過乎中故曰介于石三爲內卦之終二動離爲日不終日也所謂幾者始動之微吉之端可見而未著者也離日爲見見之是以不俟終日而作作則動也豫之時上下逸豫失正諸爻之才多與時合二以中正自守不溺於豫可謂見幾矣備豫之道也不俟終日而作以貞故吉貞者守正之謂也心不動則中正中也故見不中正也故見不正中正故知微知柔不罹于咎故曰介于石焉用

終日

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

三四處位不當同而不和者也睢盱上視而不正也
向秀曰小人喜悅佞媚之貌四豫之主三以柔順承
之動成巽巽爲多白眼睢盱上視佞媚以求豫而四
不動則悔悔其不動四故盱豫悔三不能去且靜而
待之四又不動故遲有悔悔其不動四艮體止於上三
動巽爲進退故動靜皆有悔三猶豫如是无他位不
當也小人悅於豫寧悔而終不以所處爲不當而去
之柔不正故也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

四爲豫之主五陰順從由已以致豫故曰由豫以一陽而得五陰大者有得也故曰大有得然不免於疑者在近君危疑之地无同德之助衆陰不從五而從已也疑謂伏巽巽爲不果坎見巽伏故勿疑盍合也五交四也言積誠不已下情通於上也坎爲髮爲通四剛在上下衆柔之際交而通之猶簪也髮非簪則散亂不理安有髮之柔順而不從簪乎夫朋歸已而致疑於五者有二招權也專功也下情通於上上下

既交以誠何疑於招權不有其功歸美于上其中洞然何疑於專功四五相易伏巽象毀則四剛中之志上行率天下而從五何疑於朋之衆乎五不疑四四不疑五君臣上下各守其正爲由豫也大矣先儒以坎爲髮何也曰以巽爲寡髮而知也乾爲首柔其毛也故須象亦然

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

四以剛動爲豫之主衆之所歸權之所主也五以柔弱沈冥於逸豫而乘其上豈能制四哉六五受制於

四而不可動亦不復安豫矣故此爻獨不言豫不可動則於正爲有害故曰貞疾恒震巽也天地可久之道也六五動則有震巽恒久之象人君中正然後六二爲之用九四同德也何乘剛之有五不可動以失正也故九四爲腹心之疾然主祭祀守位號而猶存者正雖亡而中未亡也中者人心也中盡亡則滅矣故曰貞疾恒不死言貞雖有疾其中固在能動以正則可久矣恒未常死也坤爲死震爲反生未亡之象周室東遷齊晉二伯託公義以令諸侯中未亡也失天下者多矣必曰豫者威權之失必自逸豫也諛臣

進女謁行大臣專主威則社稷移矣易傳曰若五不失君道而四主於豫乃任得其人安享其功如太甲成王也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

上六豫之終沈冥於豫成而不變者也坤爲冥昧古之逸豫之人固有不恤名聲之醜性命之危而樂之者不知因佚樂之過變前之爲乃善補過也何咎之有故曰成有渝无咎聖人發此義以勉夫困而學者焉上六動之三成巽巽爲長四坎爲可冥豫在上而不變未有不反何可言也

震上兌下

隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而

說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

隨自否來上九之初剛人之所隨柔隨人者也上九
過剛而不反君子小人相絕非道也剛來下於柔柔
往而隨之下動而上說動而可說所以隨也自初九
言之君子之道爲衆所隨人君屈己以隨善者也自
六二上六言之臣下之奉命學者之從義臨事之從長
无非隨也故曰隨此以剛柔相易合兩體而言隨也
上九之初大者亨也其亨以貞也上九過剛嘗有咎
矣无咎者善補過也大者亨以貞利於正也又善補

過至於无咎天下豈不動而說以隨之乎故曰元亨利貞无咎此以初九一爻言隨之道也易傳曰隨之道利在於正隨得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎春秋傳穆姜往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨姜曰是於周易曰隨元亨利貞无咎有四德者隨而无咎蓋穆姜時以元亨利貞爲隨之四德夫子作彖辭然後明元亨利貞者大亨正非若乾之四德也夫天下之隨君子者隨其正也君子之動者隨其時也時无常是以正爲是君子得其正天下是之是之斯隨之矣天下之物靜而在下

莫如澤也。驚蟄既至，雷動於澤中，澤氣隨之下者，上靜者動，誰爲之哉？時也。故曰：大亨貞无咎，而天下隨時，然隨時之義，非達權知變者，不能盡。或因或革，或損或益，人之所說，不以強去，人所不說，不以強留。如天地之隨時，乃无咎矣。故曰：隨時之義大矣哉！天下隨時，王昭素曰：舊本多不連時字。王弼亦曰：得時則天下隨之矣。隨之所施，唯在於時也。胡旦曰：王肅本作隨之篆字之爲。出時爲皆轉隸者，增日爲時。胡說爲長。在卦氣爲驚蟄，二月中，故太玄準之以從象。曰：澤中有雷，隨。君子以嚮晦入宴息。

雷降於允息於坤坤晦也澤中有雷嚮晦也天地之
動靜陰陽之明晦自大觀言之晝夜之道也君子隨
時之道著而易見者莫若隨晝夜也晝則嚮明而動
作夜則嚮晦而宴息自有天地而來未有能違之者
知此則知用天地陰陽矣君子日用而知小人日用
而不知

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也
出門交有功不失也

五乾爲君巽爲命四受命於君以帥其屬官之象也
初應四動其屬也初隨四四隨事事有變動剛而不

知變不足以隨事渝變也故曰官有渝變有正否變而不正惟官是隨非交修不逮也不知大亨正无咎也九四變而正以剛下柔其道足以使人隨之初九隨之者隨其正也不隨其不正也正則吉故曰從正吉也人之情隨同而背異隨親昵而背疎遠故朋友責善或牽於妾婦附耳之語溺於私也初在內安之又比於二二初相易皆失正私昵之爲害也故戒之以出門交有功四艮爲門初捨二出交於四出門也出門交之不失其正何往而无功故曰不失其正也易傳曰隨當而有功

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

四艮爲少男有乾父坤母小子也初震爲長男有巽婦夫也隨利於正初九正也九四不正也二與四同功以情言之柔必隨剛陰必隨陽初九九四皆陽剛也其能兼與之乎四雖在上不正也初雖在己之下正也六二係情於四比初不專雖與之相比而情不親雖有中正之德而所隨非其人其失在於不能權輕重也故曰係小子失丈夫弗兼與也臨事擇義於六二六三見之

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志

舍下也

先儒舊讀舍音捨張弼讀舍與乾九二時舍也之舍
同辭曰利居貞象曰志舍下也以舍訓居弼讀爲長
三四相比近也四三无應宜相親也以陰承陽以下
隨上順也三寧失其親比而順者而係情於初以初
正四不正也故曰係丈夫失小子三柔不能自立而
隨初是去昏而隨明背非而隨是違不善而從善得
隨之宜也初亦以三同體而又下之故三之隨初有
求而得艮爲手求也初三相易得正也三苟知隨而
已不知自處以正人將拒我其能久乎蓋隨人宜以

柔處已當以正六三之隨利居貞也此三所以係初
歟巽爲繩係也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其
義凶也有孚在道明功也

三不隨四四據而有之獲也獲難辭也二與三當隨
五爲四所隔下而從初四在大臣之位處可懼之地
與五爭三能无凶乎三四易位正也雖正亦凶義不
可有三故曰貞凶象曰其義凶也然四終不可以有
三乎曰非不可有也動而有孚于道无意於有三而
三自隨之可也初九其行以正所謂道也道之所在

故初九爲隨之主四動正與初相應有孚在道也四正而誠孚于道則三亦唯正之隨豈唯有三而二亦隨初是率天下以隨五而成隨之功也三四易位成離離爲明以明則无獲三之咎无咎則无凶可知故有孚在道者明之功也易傳曰孚誠積中動必合道故下信而上不疑古人有行之者伊尹周公孔明是也

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

陽爲美九五位正中美无以加於是矣故曰嘉于嘉吉者誠信孚于二也二正中也五不有其美隨六一

之中道則得物之誠二樂告以善故能不過而止于至善觀乎位正中則知孚于二而吉矣道之中天地萬物所不能違有之則生无之則死故謂之至善謂之至美雖子路之勇禹之智大舜之明德不能加毫毛矣易傳曰自人君至于庶人隨道之吉惟在隨善而已下應六二之正中隨善之義也或問午亦有美矣何謂陽爲美曰陰舍陽以爲美者也至亢而陰見陽伏至坤而萬物虛陽美盡則午之美亦盡故嘉之會者謂乾亨也坤品物咸亨者含弘光大也坤豈能專之是以坤三含美以從王天保歸美以報上

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

上六隨之窮也窮則變變則不隨然而隨者非禮義拘係之又從而維持之不能也三上相應三有艮巽艮手拘之也巽繩係之也上窮反三復成巽乃從而繫維之也拘之使不動係之使相屬繫維之使不得去三坤也坤爲衆衆之悅隨上六固結有如此者昔周之太王用此爻以亨于西山杖策而去隨之者如歸市非得民之隨豈能使已窮而更隨至於不可解乎允西也艮爲山乾五爲王三上往來不窮亨也先

儒以此爲文王之爻誤矣故易傳正之曰周之王業
蓋興於此

巽上
艮下

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰

蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大
川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

春秋傳秦醫曰於文皿蟲爲蠱穀之飛亦爲蠱在周
易女惑男風落山謂之蠱尚書大傳曰乃命五史以
書五帝之蠱事雜卦曰蠱則飭也則蠱非訓事事至
蠱壞乃有事也泰初九之剛上而爲艮上六之柔下
而爲巽剛上柔下各得其所事已治矣下巽而已莫

予違也上亦因是止而不復有爲則禍亂之萌乃伏
於已治之中遂頽靡而不振亦何異於皿蟲穀飛男
惑山落之類哉故曰剛上柔下巽而止蠱此以泰變
合二體而言蠱也然治蠱之道不遠在乎上下之志
交而元亨則天下復治矣泰初九始也始而動剛柔
相易而亨元亨也元亨而天下治始而亨者也允爲
澤決之爲川初九越兌成艮艮爲指利涉大川也初
九犯難顧望而不爲蠱不可得而治矣上下志交動
以濟大難往事乎蠱也巽爲事故曰元亨利涉大川
往有事也此因初上之交言治蠱之道也天道之行

終則有始无非事者聖人於蠱巽二卦明之蠱東方卦也巽西方卦也甲者事之始庚者事之終始則有終終則更始往來不窮以日言之春分旦出於甲秋分暮入於庚以月言之三日成震震納庚十五成乾乾納甲三十日成坤滅藏於癸復爲震甲庚者天地之終始也蠱事之壞也巽行事也變更之始當慮其終事久而蠱當圖其始先甲三日圖其始也蠱一變大畜乾納甲再變賁離爲日乾三爻在先天甲三日也三變頤四變噬嗑離爲日五變无妄乾納甲乾三爻在後後甲三日也先甲者先其事而究其所以然後

甲者後其事而慮其將然究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之之方一日二日至于三日慮之深推之遠故能革前弊弭後患久而可行圖始者至矣漢嘗削諸侯之地矣唐嘗討弑君之賊矣令下而兵起言出而禍隨昧治蠱之道也不曰乾行者周而復始也納甲之說乾納甲子甲寅甲辰而壬在其中納壬午壬申壬戌而甲在其中坤納乙癸亦然易傳曰後之治蠱者不明乎聖人先甲後甲之戒慮淺而事近故勞於救亂而亂不革功未及成而弊已生矣夫蠱言先甲後甲於彖巽言先庚後庚於九五

爻何也曰蠱者巽九五之變也上剛下柔巽而止所以爲蠱也巽則九五位乎中正事有過中而當變更則更之而適於中蠱何由生乎明此九五之功也以卦氣言之三月卦故太玄準以務事

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風木之氣山百物之所阜生木氣動搖於土石之下陽升風鼓草木敷榮飭蠱之象黃帝書曰東方生風風生木傳言景霽山昏蒼埃際合崖谷若一巖岫之風也君子體之於民也振作之使不倦將振作之則自育其德德日進則民德生矣震動在外振民也兌

澤在內育德也育德者振民之本史言風落山取女說男蠱之象此言飭蠱之象故取象異

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

乾爲父泰初九之上父往矣考也坤子來居父之位父往而其事不正咎也有子幹之考可以无咎矣厲危也子居父之位以事之不正爲危厲之道則變而之正於考爲无咎於己爲終吉堪任其事者也故曰有子然變其事而之正无乃改父之道乎曰柔巽者子承考之意也變其事而之正致其考於无咎者子

幹父之蠱也巽柔而已陷父於有咎而不恤焉豈考
之意哉故以我之意逆父之意而承之則變其事可
也變其事者時有損益不可盡承所以從道也孝子
生也諭父母於道及其沒也以意承考事死如事生
之道也貞事之幹也幹父之蠱則初六變而正矣意
者中心之所欲也坤爲中巽柔坤也故曰意

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

坤居尊位母也以陰居陽處之不當事之蠱也九二
巽爲子應五而處內幹母之蠱者也坤陰柔爲難輔
處之不當則當正然正之則剛或至於傷恩不正之

則致母於有咎故不可貞言巽而動優柔不迫得中道則善矣事柔弱之君亦然易傳曰以周公之聖輔成王成王非甚柔弱也然能使之爲成王而已不失其道則可矣固不能使之爲羲黃堯舜之事也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

上九處位不當父之蠱也九三重剛幹父之蠱而剛過中者也剛過動則小有悔然无大咎者雖過而正也三下卦之終故又曰終无咎夫无大咎未免小有咎聖人以謂終无咎以其體巽也易解曰不應上子

之能爭而不從其父令者也

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

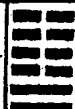
六四柔而上不能去上九之蠱寬裕自守而已裕父之蠱者諸爻以剛爲幹蠱之道九二九三初六六五之動曰幹六四曰裕者不剛也不能動也吝者安其位而不能往動成離離目爲見故往見吝初六應之牽於下亦不得往矣故曰往未得也漢之元帝是已六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

六五居尊位尚柔下應九二二與之體允允爲口譽之象也二易五柔成剛其德中正上承上九幹父之

蠱用譽也以德承父下之服從者衆以是去蠱用力
不勞則幹父之譽莫善於用譽矣蠱之患非一世譬
如人嗜酒色餌金石傳氣於子孫者潰爲癰疽死與
不死在治之如何耳秦皇漢武窮兵黷武一也秦亡
而漢存者始皇无子而武帝有子以幹之也必曰承
以德者譽謂德譽非虛譽也隋煬以儉聞以奢敗虛
譽也

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也
蠱之終有不事者上九自巽往於外處蠱之上而不
當位巽爲事爲高尚上也五王四侯三公位上執剛

不屈不事王侯高尚其事夫自臺與至王公无非事者不事王侯何以貴之謂其志於三三无應則去之不累於物其志爲可則也易傳曰伊尹太公望之始曾子子思之徒是也所謂志可則者進退合道也

兌下
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

剛自復浸浸以長大而後有臨一氣不頓進兌爲澤三四五進而不已浸長也臨以大臨小其進非一日而大大則小者自順此臨之時也故曰臨兌說坤順

說而順其民也九二剛中六五應乎外則說而順者
非苟說之順乎理也臨之道成而大亨矣然其端始
於復之初九剛反動於初正也浸長而之九二大者
亨以正故亨造端不正其能大亨乎此臨之道也夫
天之道剛始於子進而至臨又進而至泰然後萬物
通亦以正也故曰元亨利正彖曰說而順剛中而應
大亨以正天之道也天之道言乾也至于八月有凶
戒進之不已也陰陽消長循環无窮自子至未八月
而二陰長陰長陽衰其卦爲遯小人道長君子道消
不可以久不直曰凶者有凶之道聖人闔小人闢君

子凶未必至范長生以八月爲否誤也周正建子劉
牧曰遯之六二消臨之九二卦略曰臨剛長則柔微
柔長故剛遯是也臨在復泰之中方長而戒之不俟
乎極也故堯舜禹三聖人相戒必於臨民之初過此
則无及已在卦氣爲十二月故太玄準之以狩

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

水天下之至柔也以土制水宜若易者然迫之以險
隘奔潰四出壞之而後已居之以寬大則畜而爲澤
矣君子之於民也亦然臨之以勢勢有盡也親之以
教教无窮也是以忘有盡之勢思无窮之教教思无

窮則待之非一日也故包容之保有之而无疆无疆者坤德也厚之至也三代之民不忘乎先王之澤者教之也三代而下一決則橫流而不可復者臨之以勢也說卦以坎爲盜允爲少女大象以澤爲民何也曰善保之則吾民也坎非坤衆能爲盜乎易傳曰无窮至誠无斁也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

以大臨小者臨之道以上臨下者臨之位故諸爻位以上爲臨五者臨之尊位也初九六五非應也初處下而說五自應之初允體之五成艮山澤相感之象

咸徧感也。无心相感也。故曰咸臨初九正其始也。初與四爲正。應然之。四不正。五感之。動而上行。則正位以臨其民。而萬物正矣。舜德升聞。豈有心乎。有心則凶。不正亦凶。故曰貞吉。初九其始正者。非一日正也。古之人正其心及感之而動。舉斯心以加諸彼。志行正也。

九二咸臨吉无不利。象曰咸臨吉无不利。未順命也。

二有剛中之德而應五。動而正吉。无不利。无心於臨。五自感之二。之五成艮澤山象也。故亦曰咸臨九居二。有不利。然處下而說曰吉。无不利者。以未順命也。

九二待時者乎二至四有伏巽巽爲命坤順也易傳曰未者非遽然之辭孟子或問勸齊伐燕有諸曰未也亦非遽然之也夫初九有應而不應九二有應而未順君子之樂王天下有不與存焉臨非君子之所樂也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六三有臨下之位而无臨人之德柔不當位以口說人甘臨也若當位則不言而信何俟於說人哉子朝之文辭新室之姦言內不足也處則不當之上則不

應无攸利也雖甘臨能无咎乎陽浸長自下進宜憂也六三知處不當位能下九二之賢降尊接卑二三相易成坎坎爲加憂陰陽失位既憂之又加憂則正正則无咎夫咎豈長哉在我而已二至四有伏巽巽爲長二三相易巽變坎故曰既憂之咎不長也

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

臨以大臨小四居下之上爲五所任而比於下得君而近民者也臨道尚近臨之至也以陰處四爲得正體坤爲處順與初相應爲下賢得君近民而又兼此三者所以无咎此无他位正德當也故曰至臨无咎

位當也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

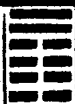
兼天下之明而不自用者知也五處尊位虛中而納
二九二相易成坎坎爲水內景知也兼九二之明而
不自用其明陽爲大此大君用天下之明以臨天下
於臨之義爲宜相易而正正則吉故曰知臨大君之
宜吉所謂大君之宜者行中之謂也二以剛中上行
五以柔中下行上下相交五兼二而用之上下行中
道也不交則明何由生義何由明故曰大君之宜行
中之謂也王弼曰聰明者竭其視聽智力者盡其謀

能

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

上六臨之極極則窮變而通之其敦臨乎上與二非正應而陰必求陽志在乎内者處臨之極非内有賢人之助不能資其臨下之道尊賢取善以剛益柔厚之至也故曰敦臨坤厚也二之上成艮爲篤篤實厚而篤實敦之象天正則吉无咎上二相易而曰吉曰无咎者得九二之助然後上安其位臨道不窮安其位所謂吉不窮所謂无咎故曰敦臨之吉志在内也易傳曰臨陰柔在上非能臨者宜有咎以其厚於順剛

則无咎

坤上巽下

觀盥而不薦有孚顒若彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

觀成卦之義在於九五九五剛大履至尊之位四陰觀之大者在上而下爲小者之所觀坤爲衆巽爲多白眼觀上之象故曰大觀在上此以九五釋觀也下順上巽順物之理巽而施之也九五无偏黨反側建極立表天下注目故曰順而巽中正以觀天下此

合坤巽言九五大觀在上之道也觀臨之覆臨允爲
澤艮爲手上爲宗廟巽入也入宗廟而澤手盥也與
內則沃盥之盥同坤爲牛允爲刑殺殺於下手薦之
於上薦也孚者九五之誠信孚于下也乾爲首允變
之肅然在上莊而不墮有敬順之貌顒若也觀之道
至簡而不煩其要在誠而已无待於物也故明之以
宗廟之禮焉宗廟之禮所以致誠敬也散齋七日致
齋三日祭之初迎尸入廟天子洗手而後酌酒洗謂
之盥酌酒獻尸尸得之灌地而祭謂之裸裸之後三
獻而薦腥五獻而薦熟謂之薦故獻之屬莫重於裸

而盥者未裸之時精神專一誠意未散不言之信發而爲敬順之貌者顙顙如也故下觀而化金聲而玉色莫不有敬順之心及其薦獻禮文繁縟人之精一不若始盥之時雖强有力者猶有時而倦惰矣以此見下之觀上在誠而不在物其道豈不至簡而不煩乎是以觀盥而不觀薦也巽眼視艮而允伏觀盥而不觀薦之象也巽巽也坤順也二應於五化爲巽順故曰觀盥而不薦有孚顙若下觀而化也聖人嘗觀諸天也四時本於陰陽陰陽合而爲一一則神神者天之道也故陰陽自行四時自運人見其始於艮終於

艮无有差忒而已孰爲此者一也聖人觀天設教亦一而已矣一則誠誠則明明則變變則化不假強聒人自服從亦豈知所謂一哉惟天下至誠爲能化故曰觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服此推原觀卦之始要其終而言之以明大觀在上其道止於誠誠則順而巽中正以觀天下矣以卦氣言之八月節也故太玄準之以視

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上无所不周觀也先王以巡省四方象風之行觀民設教象風行於地上巽而順萬物也巽爲多

白眼觀也坤爲民易傳曰觀民設教如奢者示之以儉儉者示之以禮省方觀民也設教爲民觀也

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也初六坤冥不正而往觀五小人之觀君子也烏覩所謂正哉不足咎小人不足以知君子猶童稚之觀成人也艮爲少男故曰童觀初九動則正以正而往觀者君子之觀君子也然不動焉吝也故曰小人无咎君子吝

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

大觀在上六二不往闔戶而觀之所見狹矣故曰闚

觀禮女不踰闔守正不動女之貞也故曰利女貞二
離爲女爲目坤爲闔戶女處乎內而闔外之象九五
以中正觀天下六二守闔觀而爲女貞亦可醜也陰
爲醜此爻女子居之則利君子爲之則醜

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

卦以九五爲主我謂九五也生動也五之三三震爲動
動謂之生者陽剛反動天地之生五之三三則進而
上五不動三則退而止進退動止觀九五而已巽爲
進退三不當位在上下之際故其象如此六三不能
自必其進退者在九五不在六三也九五中正其動

必正故六三雖不當位未爲失觀之道

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

四觀五也四侯位坤爲國五王位六四上賓於五五降而接之成坎離光也故曰觀國之光四爲朝廷艮爲門闕乾五爲王動之四爲金坤爲布帛乾坤玄黃幣帛之文升自門闕陳於庭王降而接賓賓下升於西北賓于王也尚者主人以賓爲上尚之也古者諸侯入見于王王以賓禮之士而未受祿亦賓之九五中正在上六四體巽而正觀國之光知尚賓忘勢矣尚賓者國之光也禮主人尊賓故坐賓於西北主人

接人以仁厚之氣故坐於東南易言賓位者乾也西北方也主人位者巽也東南也

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

五自觀也五君也坤爲民五動之二坤變震爲動動謂之生天動則地應觀天道之得失觀諸地可也天爲君地爲民君者民之所觀而時之治亂風俗之美惡繫之觀其民則知君君之自觀其得失者亦觀諸民而已中庸曰君子之道本諸身徵諸庶民故君道得其民君子也於已爲无咎君道失其民小人也必有失道之咎有堯舜之君則必有堯舜之民矣五之

二陽爲君子故曰君子无咎成湯曰萬方有罪在予
一人先主省方命太師陳詩觀民風乃所以自觀也
上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

上觀五也上來之三仰觀九五觀其動之所自出故
曰觀其生三動於中志也坎險不平也三觀於五有
難焉其志不能平乃往於外三動正也君子也正則
无咎上九過剛也過則有咎自古觀其君而去者以
未平之志爲忿世疾邪之事多失之於矯激太過豈
能无咎夫聰明深察而近於死者好譏議人也辯博
閎遠而危其身者好發人之過者也梁鴻作五噫以

顯宗之賢猶不能堪之非失之過乎夫子不合者多
矣進退无咎者君子之道也巽究爲躁故以君子戒
之易解曰知微知彰知柔知剛然後能觀其生而不
失進退之幾焉

周易上經泰傳第二

周易上經噬嗑傳第三

翰學士朝奉公制謹待讀易書彙纂卷之五

三三

震下離上

噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑

而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

離震合而成體爲頤中有物之象九四之剛頤中之物嗑合也噬而合之剛決而上下亨矣推之人事上下之際有間之者彊梗譏邪姦宄弗率噬而合合而亨易傳曰君臣父子親戚朋友之間有離貳怨隙者蓋譏邪間於其間也除去之則合矣間隔者天下之

大害也故曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨此合兩體
言噬嗑與亨之義也夫互體之變難知也聖人於噬
嗑彖明言之其所不言者觀象玩辭可以類推固者
爲之彼將曰艮震頤也責離而求艮離豈艮哉故曰
知者觀其彖辭則思過半矣噬嗑自否來否之時剛
柔不分天地閉塞九五之剛分而之初剛下柔也初
六之柔分而之五柔上行也剛柔分則上下交矣動
而明則否塞通矣以陰陽言之震陽也離陰也雷動
電明剛柔相文合一而成章則天地亨矣故曰剛柔
分動而明雷電合而章此以初五相易合兩體以言

噬嗑之才也噬嗑除間之卦不止於用獄言利用獄者專以六五言噬嗑之用坎爲律爲棘獄象也六五之柔得中而上行下據九四之坎用獄也所謂上行者以柔道行之於上也五君位唯剛健中正足以當之六五柔中不當位也雖不當位而施之於用獄則无若柔中之爲利矣或曰柔中足以用獄乎曰人君者止於仁不以明斷稱也古之用獄者史以獄成告于正而正聽之正以獄成告于大司寇聽之棘木之下大司寇以獄之成告于王王命三公叅之三公以獄之成告于王王三宥之然後制刑宥之者柔也三

宥之然後制刑者柔中也制刑者有司之事不得已而聽而制刑者人君之德德歸于上有司不失其職於下是以其民畏而愛之愛之斯戴之矣故曰人君之用獄无若柔中之爲利也皋陶之美舜曰與其殺不辜寧失不經好生之德洽于民心夫殺不辜則民將以虐我者爲讎好生之德洽于民心則天下樂推而不厭曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜士師有司也曾子告之如此況人君乎觀皋陶曾子之言則在於寧失也在於哀矜也不在乎明斷審矣自易失其傳叅之以申韓之學人君用明

斷決獄訟躬行有司之事其弊至於刻薄少恩民心
日離思與之偕亡讀易不察之過也故不可不與之
辯焉卦氣秋分也故太玄準之以闕

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

勅當作敕明其罰之輕重使人曉然易避效電之明
也正其法令以警懈愼效雷之動也九四坎爲律法
也三不正敕法也上三爻不正明罰也先王將明罰
必先敕法非謂法其威怒以致刑此卦至爻變始有
用刑之象

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

否下體艮爲指在下體之下爲趾巽變震爲足爲草木以草木連足指象沒矣屨校滅趾也荀卿曰菲紩屨紩紩也尚書大傳曰唐虞之象刑上刑赭衣中刑雜屨雜屨即傳所謂薦蒯之屨要之中刑之屨或菲或臬或薦或蒯皆草爲之疑古者制爲菲屨赭衣當刑者服之以示愧耻非无肉刑也慎子謂以屨當刑誤矣周官掌囚下罪桎桎足械也械亦曰校大罪者小罪之積否初六不正其行不已故屨校以沒其足使止而不行所懲者小所戒者大乃所以无咎震爲行艮止之不行也无咎正也卦以初上爲受刑二至

五爲用刑者用刑貴中也王弼謂初上无位非也六爻非奇則偶豈容无位

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

艮陰爲膚柔而近革噬之爲易六三是也何以知艮陰爲膚剥六四曰剥牀以膚坤剥乾成艮也六三不當六二噬之中正而動剛乘剛而往所刑者當允爲口故曰噬膚艮爲鼻二動允見艮毀滅鼻也鼻在面中滅鼻則當息不息則勢不能久言三雖不當而二之用刑亦不過中故无咎二動宜有咎也橫渠曰六三居有過之地而已噬之乘剛而動爲力不勞動未

過中故无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

鳥獸全體乾之爲腊噬之最難者也九四不正間於上下之際強梗者也艮爲黔喙之屬離爲雉日燠之腊肉之象六三位不當以柔噬剛刑人而不服必反傷之故遇毒毒坎險也何知坎爲毒師曰以此毒天下謂坎也小吝者六三位不當而柔也然无咎者動則正允見坎毀強梗去矣允口噬也荀爽曰噬腊謂四也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞未光也

附骨之肉謂之肱肱古文作橫渠謂五也六五柔中有剛在二剛之中日熯之乾肱之象肱比腊爲易比膚爲難九四剛直不撓往則克之得金矢也乾變爲金巽爲木坎爲矯爲弓離爲兵矯木施金加於弓上矢也金剛矢直噬之則剛直行矣四五易坎毀成頤噬乾肱得金矢也九四不正動而正唯恐其不正不正不足以噬故利艱貞乃吉不然則凶艱貞乃吉者以其道未光道光則安用艱貞哉或曰五君位四噬之可乎曰噬嗑爻辭取上下相噬明用刑難易而已不以君位言之卦五不以君位言者六卦訟也噬

嗑也恒也遯也明夷也旅也訟不言君者人君不以
聽訟爲主故風美召伯頌言臯陶而已恒不言君者
君道不可以柔爲恒遯不言君者君不可遯也明夷
不言君者失君之則也旅不言君者君不可以旅也
春秋天王居于鄭書出諸侯去國書奔噬嗑決獄有
司之事非人君之職若以五爲君則二大夫三公四
侯相噬何哉易不可一端盡也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也
噬上也上剛而居柔離日燠之乾肉之象乾肉比膚
爲難比腠爲易五與上易成允口故曰噬乾肉黃中

色離中之坤也上乾變爲金故曰得黃金言自五噬
上噬之亦難噬之而服則於剛爲得中矣九居五貞
也故曰貞五未易上有強不能噬於正爲厲於德爲
有咎噬上九而當雖厲終无咎也故曰厲无咎得當
也得當者於五剛中爲當也或曰用刑言噬何也曰
此聖人之深意也夫示之德讓使人安於至足之分
則不爭不爭則无訟今物至於噬而後合德下衰矣
噬之當也猶愧乎无訟矧噬之有不當乎末流之禍
怨亂並興反覆相噬且萬物同體而使物至於噬自
噬之道也故四之剛直上九之剛未免於噬夫子曰

必也使无訟乎叔回曰三辟之興皆興於叔世聖人之意不其深乎

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

四坎爲耳上九之三巽爲木巽見坎毀何校滅耳也上九有耳不明乎善罪大惡積陷于凶而不知宜曰耳不聰曰聰不明何也坎水離火日月之光火外景也於目爲視水內景也於耳爲聽視聽之用无非明也氣交則通精併則專瞶者專視併耳之用於目也瞽者專聽併目之用於耳也上之三離目毀无見善之明又不能專聽是聰復不明何校滅耳責其有耳

之形死耳之用也

三三

離下
艮上

賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故

亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁本泰也坤之上六來居於二以一柔而文二剛則柔得中而亨文柔德也故曰賁亨九二分而往於上以一剛而文二柔剛不得中而柔得中小者之利也然剛不往則小者无以濟之不能文矣故曰小利有攸往柔來文剛而得中分剛上而文柔柔者亦得中上下相文而不失乎中則賁也非過飾也故曰賁賁

者文飾之道曰往曰來者往來相錯因其質而文之
易傳曰質必有文自然之理理必有對待生生之本
也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立
二則爲文以天文言之无非剛柔交錯陰陽之精在
地象物成列光耀離合皆剛柔也日陽也而爲離月
陰也而爲坎緯星動者陽也而太白辰星爲陰經星
不動者陰也而析木鶉首爲陽北斗振天二極不動
故曰天文也以人文言之坤來文乾而成離坤文而
離明文明也艮止也父剛子柔君剛臣柔夫剛婦柔
朋友者剛柔之合長幼者剛柔之序五者交錯繁然

成文天理也非人爲也上下內外尊卑貴賤其文明而不亂各當其分而止矣文明以止則禍亂不生災害不作故日月軌道五星順序萬物自遂天文人文其理一也故曰文明以止人文也此合乾坤剛柔艮離兩體而言貴也聖人觀乎天文則知剛柔有常矣故南面而立視昏旦之星日月之次以知四時寒暑之變春震秋兌泰之時也夏離冬坎賁之時也泰易爲貴四時互變時變之象也觀乎人文知天下之情必麗乎中正中正者理之所當得者也故彰之車服明之藻色天下自化矣柔麗乎中正者化成天下之

道也乾天也二變艮成也二柔麗乎中正也仰觀天文俯觀人文不順乎天則反求乎人文而已矣此推原卦變以盡貴之道也在卦氣爲八月故太玄準之以飾

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火託物以明異乎晉之自昭明德也賁飾之象君子體之以明庶政者初二三四正坤爲衆政者正也无敢折獄者折獄之道在於用常人吉士哀矜獄情不恃明察也不尚文飾也或曰噬嗑示明也明罰何也曰噬嗑六三九四六五上九不正不正者罰

之責无敢折獄下四爻正也庶政明而後折獄乃无枉濫

初九責其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

艮爲指初在下體之下動而應足足趾也坤爲輿二坎爲輪車也四震爲大途爲足足趾行乎大途者徒行也初九於六二爲近於六四爲遠舍二車弗乘寧徒行而弗辭者六二非正應義弗乘也夫車所以責其行義弗當乘而乘之辱也非責也是以寧徒行雖跣足責也古之人有弗肯乘人之車緩步以當車者守義故也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

二言賁飾之道毛在頤曰須在口曰髭在頰曰髥三有頤體二柔在頤下須之象二三剛柔相賁賁其須也夫文不虛生譬之須生於頤血盛則繁滋血衰則減耗非增益爲之飾與上興也與相與也二三相賁而成震起也柔道上行有興之象是故冠弁衣裳黼黻文章雕琢刻鏤立黃之飾因其有尊卑貴賤之實而明之實既不同其文亦異不豐不殺惟其稱也棘子成曰質而已矣何以文爲不知文待質而後興也九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

六二以柔賁剛賁如也九三坎體以剛賁柔坎水濡之澤潤而有光耀濡如也剛柔相賁文飾之盛禮之致隆者也然二非正應以近相得故相賁相濡以成文九三守正不動二亦柔麗乎中正故吉三賁將變動而失正則上且自外而陵之禮者法之大分去爭奪之道也求正誰能陵之今天富商之財足以金玉其車文錯其服而木槌韋藩過于朝而不歉者知禮法之不可以干也苟失其正乘其間者有競心焉安能自免於陵轢乎故終莫之陵者永貞之吉三下卦之終三不動永貞之象

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四初九以正相賁也六四之柔下賁初九賁如也初九之剛上賁六四成巽六二爲須巽爲白皤如也言初之賁四純白相賁飾也六四當位伏巽爲不果有疑志也四所以疑者初間於三坎爲盜盜據內外之際四有乘剛之險初四未獲賁也雖未獲賁而應之志其疾如白馬翰如飛騰而赴之匪九三之寇則遂婚媾矣初離爲雉之四巽爲雞翰如也翰剛爻也震爲作足之馬震變巽故曰白馬翰如震長男離中

女男女合故曰婚媾純白无僞誰能聞之始疑而終
合故曰終无尤也四之所尤者三也三下卦之終
六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜
也

艮爲山爲果蓏山半爲丘而有果蓏丘園也五尊位
柔中外資上九之賢故曰賁于丘園坤爲帛艮手束
之束帛五兩坤數也三玄二纁天地奇耦之文上五
相賁之象戔戔委積貌坤爲衆束帛其上多而委積
用之以外聘故曰束帛戔戔夫五得尊位當賁天下
六二不應近比上九吝道也然柔中厚禮上九自外

易三
賁之始吝而終吉正則吉也陰陽得位曰喜上來賁
五陽得位而正喜豈僞爲之哉好賢樂善有得于誠
心故曰六五之吉有喜也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

上九賁之極有不賁者焉聖人因天地自然之文立
王制爲天下之大隆是非之封界分職名象之所起
也其志在於著誠去僞使人各由其情不失其本真
矣末流之弊尚文勝質而本真喪焉豈賁飾之初志
哉志者動於中之謂也上九變動反三三有伏巽而
離體離者乾再索而成巽之變也巽爲白離爲文有

色生於无色故曰白賁白質也賁文也五色本於素
五味本於淡五聲本於虛質者文之本上九變動而
反本則文何由勝咎何由有我志得矣故曰大禮必
簡至敬无文然賁本之謂文親用之謂理兩者合而
成文以歸太一夫是之謂大隆故酒醴之美玄酒明
水之尚黼黻文繡之美䟽布之尚莞簞之安而薄越
綦黼之尚丹漆雕幾之美而素車之尚荀子曰禮始
於脫成於文終於枕夫終則有始質者文之始上九
之白賁文在其中矣變而通之三代損益之道是以
无咎而得志不然事生送死而无敬文墨子之道烏

得爲无咎貴四至上其變皆以巽人文相貴以禮讓爲本

䷖ 上剥不利有攸往彖曰剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剥本乾陰侵陽進而剥之柔剥乎剛下剥其上回邪剥正道小人剥君子剛爲柔變故曰剥剥也柔變剛也此以五陰剥陽言剥也剥而不已一陽僅存小人既長君子道消往亦无與何所之哉當巽言屈身避害而已故曰不利有攸往小人長也此以上九言剥

也聖人患君子不往人道將絕故又發其義曰順而止之坤順艮止也止小人之道當順其理而止之尸可以止蓋以象觀之剥極當止之時五變陰陽有可反之理剥反晉晉反大有而乾體復矣天道之行消於巽息於兌盈於乾虛於坤消極則息盈又則虛君子尚之與時偕行能柔能剛任理而已矣漢唐之季小人道長諸賢不能順而止之悉力以抗小人是以致成功王弼謂強亢激拂觸忤以隕身身旣傾焉功又不就非君子之所尚也故曰順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也此以艮坤二體剥復升

降明剝之道也在卦氣爲九月故太玄準之以剝
鄭康成以萬物零落謂之剝者論卦氣也彖言象者
三剝也鼎也小過也剝小過卦變之象也卦變自辟
卦言之坤變復六變而成乾乾變姤六變而成坤自
反對言之復姤變十二卦遯否臨泰變四十八卦自
下而變也觀剝之象則知之矣自相生言之復姤五
變成十卦臨遯五復五變成二十四卦泰否三復三
變成十八卦上下相變也觀小過之象則知之矣鼎
互體之象也卦以陰陽虛實剛柔音耦交錯互變於
六爻之中而象其物宜觀鼎之象則知之矣觀是三

者易之象舉積此矣

象曰山附於地剥上以厚下安宅

山剥而附於地則其下厚矣爲人上者觀此故裕民
艱本務厚其下是乃安宅不傾之道書曰民爲邦本
本固邦寧

初六剥牀以足蔑貞凶象曰剥牀以足以滅下也

劉牧讀剥牀以足蔑按六四曰剥牀以膚則剥牀以
足當爲句絕坤變乾也坤西南方也初動成巽巽爲
木設木於西南之與乾人藉之牀之象也剥以其足
寢其上者危矣初有伏震震爲足陰之剥陽必自下

始蔑無之也無君子之正則凶矣象曰滅者滅盡也無君子之正者以滅盡之也小人之害正如此

六二剥牀以辯蔑貞凶象曰剥牀以辯未有與也

鄭康成曰足上稱辯近膝之下屈則相近伸則相遠故謂之辯辯分也崔瑗曰辯當在筴足之間牀脰也巽爲木爲股艮爲指在初爲趾二在股趾之間近膝之下股之象脰即股也陰浸長次及於二猶剥牀至於股也九二无應未有與之者是以小人无所忌憚二當內不失正以自守斯可矣若迫窮禍患蔑所守之正則凶蔑無之也曰蔑貞凶戒六二也剥之方長

君子而有與猶可勝也剥而自守其正小人雖勝猶未凶也

六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也

上九以剛居一卦之外六三在小人中以柔應剛獨有輔上救亂之志易傳謂漢之呂彊是也然上九不當位其勢微弱不能相應而有爲失上也衆陰並進三獨爲君子初二旣剥安能免於衆陰之所剥乎失下也上下皆失三雖不免於剥而義則无咎非特立不懼者能如是乎

六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也

艮爲膚柔而近革六四之象巽爲牀剥牀及膚切近
災也五君位剥陽至四而乾毀其凶可知象言災者
陰長剥陽天也剥道至此三不能止君子其如天何
六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也
巽爲魚爲繩艮爲手持繩下連衆陰貫魚也艮坤爲
宮止於中也乾爲人巽爲進退以宮人寵也宮人嬪
婦御女之屬古之進御於君者望前先卑望後先尊
尊卑迭爲進退五得尊位其動也正與上同德下制
衆陰若貫魚然咸順於上以宮人寵之使尊卑有序
厚恩錫予不及以政寵均則勢分不及以政則无權

小大相持乃可爲也故无不利六居五宜有尤而以
正制小人者盡道終无尤也五有伏兌爲口尤之也
不然魚脫於淵其能制乎或曰先儒以巽爲魚何也
曰以重卦離離中之包犧氏結繩而爲罔罟以佃以漁
盖取諸離離中有巽巽復有離巽爲魚以漁也離爲
雉以佃也魚龍同氣東方鱗蟲龍爲之長震爲龍木
之王氣巽爲魚木之廢氣故太玄以三八爲木爲鱗
兼震巽三言之

上九碩果不食君子得輿小人剥廬象曰君子得輿民
所載也小人剥廬終不可用也

坤陰剥乾四成巽爲木至五成艮爲果陽爲大衆陰不能剥之碩果也允爲口艮見允伏不食也君子在外不爲小人剥喪之象碩果不食下而復生剥反爲復必然之理天地間未嘗一日无陽亦未嘗一日无君子剥終復始間不容髮也坤爲輿爲衆極亂之後五陰奉一陽君子於是得衆而民載之故曰君子得輿民所載也易傳曰詩匪風下泉所以居變風之終也艮爲舍乾爲天天際在外野也舍在野廬之象陽爲君子小人託庇於君子上九剥而爲六小人用事自徹其庇至於无所容其軀而在外之君子亦失其

所故曰小人剥廬終不可用也

䷖

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來

復利有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復本坤而乾交之陰陽之反皆自內出非由外來而
出入云者以剥復明消息之理也剥極成坤陽降而
入坤極而動陽升而出入其反也出其動也其出其入
群陰莫能害之害之之謂疾言剛反動而得位也坤
爲順剛反動而得位以順道而上行斯復所以亨歟

朋陽之類也。一陽來復而得位无咎者以正也。剛動則不累於物以順行則不違其時正則和而不同斯朋來所以无咎也。夫復所以亨者豈一君子之力哉。譬如舟車必相濟達已先則拔之彼先則推之然後并心協力其道大行故曰復亨。剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎。此合坤震兩體初九之動以言復亨也。天道之行極則來反往則必復其復之數自午至子不過於七陽生於子陰生於午剥復七變陽涉六陰極而反初日也月也歲也天地五行之數所不可違而必曰七日者明律曆之元也故日月五

星始於牽牛氣始於夜半曆始於冬至律始於黃鍾
子雲得之爲八十一首以盡一元六甲二統九會二
百四十二章之數邵雍得之明日月星辰元會運世
以窮天地消長无極之數而雍嘗謂子雲作太玄其
得天地之心乎故曰反復其道七日來復天行也此
推剥復之變言復之數也陽自復而往爲臨爲泰爲
大壯爲夬爲乾孰禦之哉君子之道剛進而長莫或
禦之必至於盛夫子曰如有用我者期月而已三年
有成孟子曰以齊王猶反手也荀卿曰三年天下如
一諸侯爲臣非虛語也故曰利有攸往剛長也此自

復推之至乾以言復之成也易以天地明聖人之心以爲无乎不可也以爲有乎不可也觀諸天地則見其心矣天地以萬物爲心其消也乃所以爲息其往也乃所以爲來往極而來復復則萬物生生者天地之大德也以其所見論其所不見天地之心其可知矣故曰復其見天地之心乎此以初九剛動言復之始也始而亨亨則有成矣王弼謂天地以本爲心寂然至无是其本矣此雷在地中之象也彖之取象在於陽剛反動而已易无非象也彖也太象也小象也其象各有所宜不可以一槩論在卦氣爲冬至故太

玄準之以周

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

天下之至動莫如雷雷在地中動復於靜復本之時也復冬至之卦剥艮爲門闕反則閉關閉關以止動者也巽爲近利市三倍風行地上爲觀民設教復震見巽伏故商旅不行后不省方不行不省方則動者靜夏小正十一月萬物不通夫子贊易無用夏小正矣

初九不遠復无祗悔元吉象曰不遠之復以脩身也

外爲遠內爲近初嘗失矣變復九自外來內不遠也反動而剛復也失而後有復不失則无復矣初者九之位正其固有也初正者善之端脩身之始未有不正其心而能脩身者以天地言之始於剛反動而正乃能遂萬物而成其德故曰不遠復以脩身也坤爲身易傳曰祗抵也馬融音之是反初動不正不正則抵于悔知不正爲不善之端而復于正則无祗悔俟其悔至而後復之復亦遠矣无祗悔則元吉元吉者吉之至善故曰无祗悔元吉夫幾者動之微吉之先見也顏子不善未嘗不知知之未嘗復行无祗悔也

故夫子贊之曰顏氏之子其殆庶幾乎

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

休息也初九剛復克已復禮爲仁者也六二正中在上无應以分其親仁之意近而相得乃下之見初九不遠復其心休焉中者天下之大本人受天地之中以生中則正正則大大者仁之體仁豈外求哉在我而已矣初九知幾知至至之者也六二不動即至于正中動則失正因是休矣休則吉所謂吉祥止止也故曰休復之吉以下仁也荀卿曰學莫便於近其仁六二之謂乎

易三
六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

頻水厓也說文曰人所賓附頻蹙不前而止先儒作
頻蹙訓之其義亦通三者震動之極極則反之正成
坎坎在坤際水厓也水厓謂之頻六三厥初妄動自
厓而反則頻復也頻者危道故曰頻復厲頻而復雖
晚矣不猶愈於迷而不復者乎於義爲得故曰義无
咎也六三困而學之者也叔孫病不能相禮退而學
禮之爻乎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

五陰冥行去道日遠適越而北首者也六四行於五

陰之中獨反而復下從於初道言初九也震爲大途亦道也鄭康成曰度中而行四獨應初是也不言吉无咎者正則吉可知獨復則无咎頻復之厲猶无咎也四獨復五敦復不言吉者不以利害言也虞翻曰四在外體不在二五何得稱中夫中無一定之中自初至三以二爲中自四至上以五爲中復卦五陰自二至上則四爲中康成謂爻處五陰之中

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

六五遠於初九中而未正非敦復則有咎五坤體厚也五動而正成艮爲篤實厚而篤實敦也成言

乎良故良又有成之意考成也誠者自成也以體言之謂之中以天道言之謂之誠以受之於天言之謂之性有是性則有是體有是體則有是道萬物皆備於我反身而誠則自成矣其於復也何遠之有厚而篤實用力於仁者也荀卿曰以中自成易傳曰以中道自成

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至
于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

復之終以一卦言之剥之上九反而爲初初九已復
上六迷道而不復故曰迷復凶上窮矣不可動動則

降三成坎災眚也災自外至眚已招也有災眚則
天禍人患无所不有故曰凶又曰有災眚三動六上
行有師體用師也行師之義以正去不正已迷不復
而行師人誰服之終有大敗師六三師或輿尸凶坎
爲血大无功也三下之終故曰終有大敗坤四諸侯
位國也五君位上反三成震坎以其國君也震動以
也坎陷也用此行師終有大敗妄動之禍至於以其
國君陷之於凶故曰以其國君凶言迷復動則凶矣
自古迷復妄動不勝其欲而用兵雖驟勝終有大敗
驟勝者厚其毒而降之罰是以禍至於亡身十者坤

之極數不可動則无師象不克征也十年不克征者
災也上窮也用行師終有大敗以其國君凶者眚也
二者反君道故也上六反初九初九道也易傳曰居
上治衆當從天下之善夫從天下之善則改過不吝
舉錯當於人心以此用衆則師克以此用國則民聽
天佑人助何凶之有

三三

震下
乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖

曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨
以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何
之矣天命不祐行矣哉

无妄天理也有妄人欲也人本无妄因欲有妄去其
人欲動靜語默无非天理動非我也其動也天故曰
无妄此言乾震言无妄也无妄大畜之反大畜上九
之剛自外來為主於内主言震也自外來為主於内
如舜禹之有天下天下大物也可妄而有乎无非天
也故曰剛自外來而為主於内此以初九言无妄之
主也震動也乾健也動而震无妄之時其健不息不
有其已體天而已故曰動而健此再以乾震言无妄
也九五剛中在上六二以柔中應之剛柔相與上下不
過乎中中則无妄上下循天之理故曰剛中而應此

以二五言无妄也初九之尊位大夫得尊位大亨也其端始於初九剛自外來為主於內而正是以大亨剛中而應動不以正亦何由健何由應乎故曰大亨以正此以初九九五言无妄也動而健剛中而應大亨以正者无妄之才也有是才乃可當无妄之時致天下於无妄易言剛中而應者五卦師也臨也萃也升也无妄也大亨以正者三卦萃也臨也无妄也獨於无妄言天之命者剛自外來而為主於內也剛自外來可也安能必其為主於內動而健可也安能使剛中而必應以正而必至於大亨乎非天命不能也

天命即天理也非人爲也乾爲天巽爲命故曰天之命也比以乾巽言无妄也三四上三爻匪正有眚匪正妄行而干天命其眚自取者也无妄之世九五在上受天所命六二應之三四上匪正而无應欲往何之三四以五在上不可行上九已窮三上相易成坎險何所往哉允爲右大有六五尚賢上九易五成允故曰自天祐之无妄大畜三四正位允體有祐之象大畜反允爲巽不正之爻不利有攸往故曰天命不祐行矣哉在卦氣爲寒露故太玄準之以去

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行而物與之者无妄也雷行非時而物不與者妄也虞翻曰震以動之萬物出乎震故震爲萬物始震終艮時也伏兌爲澤育也三應五三應上對也先王以是茂對時而育萬物茂盛也萬物繁興不茂不足以育物不對則妄矣如春母麋母卯夏母伐大木之類

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

初九正无妄也九四不正妄也初九以正動上往九四應之往而正正則吉其正行乎上志者動於中也易傳曰誠至於物无不動者以之脩身則身正以之

治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得志也故吉

六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富也二動體而順乎中正无妄者也故極言无妄可往之理初至五有益體耕也二震爲稼艮爲手二往之五五來應二兌見震毀艮手兌金鉞刈之象穫也二爲田田一歲曰菑三歲曰畲初九震足動田之始菑象也三來之二歷三爻而有穫象畲也乾爲歲故也夫耕者穫之始畲者菑之成耕必有穫菑必有畲事理之同然非私意所造君子隨時而已无妄也譬如農

夫有當首事而耕者有當終事而穫者其於田亦然有當首事而菑者有當終事而畚者當其時之可耕可菑則藉荼蓼闢荒穢不爲不足當其時之可穫可畚則有倉廩多田稼不爲有餘初耕者也二當不耕而穫耕則妄矣初菑者也二當不菑而畚菑則妄矣吾无決擇順乎中正可動而動无所容心也如是則利有攸往有攸往者二往五則穫畚有成矣昔伏羲創法以利天下神農氏黃帝氏相繼而出至堯舜氏而法成若夏商周之損益皆因其禮无妄作也其視前人創法猶已爲之是故前聖後聖若出一人彼時

此時同爲一事不然不待時而爲則雖攬天下之美
猶爲妄也曰未富者盈虛之理盈則虧之虛則實之
二陰虛而未盈故不耕而獲若已盈則亦不獲矣莊
子所謂天下既已治矣是也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行
人得牛邑人災也

六二中正无妄也三四不正有妄也故以兩爻明六
二无妄之災坤爲牛四巽繩艮手或繫之牛或疑辭
四見疑以不正故疑之三震爲大途爲足行人也四
不繫之牛人以其不正或疑之妄也三不正而躁亦

妄也往乘四妄而又妄不得位行人得牛牛非行人之所當得妄動而干之非順乎理者也四來乘三三在險中三自取之有妄而災則其宜也非災之者也坤土在下為邑邑人謂六二六二中正順理靜而不往无妄何災矣然三動則二亦近於險非自取也莊周謂魯酒薄而邯鄲圍者乎關子明曰无妄而災者災也君子於无妄之災如之何天壽不貳脩身以俟之所以立命也故三四復位六二卒與五應九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

明人情終不妄也九四剛而不正剛則私慾不行私

慾不行則至於无妄无妄則无咎然且有咎者不正也正者四之所固有也操存舍去非外鑠也九既剛矣動則正正則无妄故曰可貞无妄固有之也致无妄者必自剛夫妄始於慾慾之爲害自一芥取諸人充之至於爲盜舜與跖之分其初其微也剛者能絕之不以小害爲无傷而不去故此爻在妄爲剛者聖人與之可正也正則剛在其中上九亦剛不曰可貞者妄之極也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

九五六二无妄相與而九四以妄間之九五之疾也

疾者陰陽失位之象五動四成坎爲毒藥之象醫
師聚毒攻邪濟人於險者也易傳曰治之而不治率
之而不從化之而不革若舜之有苗周公之管蔡孔
子之叔孫武叔然而无妄之疾非妄所致勿藥可也
盖九五至正戒之在動動而求所以攻之則不正復
入於妄以妄治妄其疾愈深待之以正則邪妄自復
故曰不可試也試猶嘗試言不可妄動少有所試二
不能往五得位而二應勿藥有喜也不正則二不應
其能喜乎喜陽得位之象

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

无妄之時妄者三爻六三九四上九是也九四可貞
六三下體之極上九上體之極上九妄之尤極者也
上行之三成離離有伏坎坎爲眚三行之上成兌兌
爲毀折行有眚也上九六三之妄行即得正然且有
眚者妄極而窮窮之災雖行其能免乎爻言眚象言
災處妄之極不有人禍必有天殃故夫子極天人以
告之

三三

艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛

健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不
家食吉利養賢也利涉大川應乎天也

剛健乾也篤實艮也大畜者大壯九四變也一變爲需再變爲大畜需有坎離相合發爲輝光進而上行成艮互有兌震兌西震東日所出入日新其德也剛健則不息篤實則悠久兩者合一畜而爲德動而有光其光揮散又日新无窮進而不已自畜其德者也故曰剛健篤實輝光日新其德此合乾艮兩體而又推大壯之變以言大畜也剛賢者也大壯再變九四之剛進居君位之上賢者置之上位六五以柔下之尚賢也三陽自內而往難畜者也剛健篤實輝光日新其德自畜其德矣又尊賢忘勢剛上而尚賢具此

五者然後能止畜其健大正也大正乃爲天下國家
之利君子當在上小人當在下正也初九九三當位
二五相易而正大者正也所以大畜者以其利於大
者正故曰剛上而尚賢能止健大正也此以上九在
上六五九二相易以言大畜之利正也剛上而尚賢
尊之也尊之而不與之共天位治天職食天祿賢者
不可得而畜也三至上體頤養賢也二在內爲家兌
口爲食六五尊德樂道下交九二九二受畜而往應
之不家食也王公之尊賢而又養之賢者如是而食
則吉正也非獨一身之吉天下之吉不然分國與之

視猶輜銖也故曰不家食吉養賢也此以二三四五
言大畜賢者止而受養也上能止健賢者止而食乃
能得盡其心與之犯難而不辭允爲澤決之爲大川
震變兌成坎艮震足艮指而越坎涉大川也乾爲天
五天位巽爲命天命有德者爲萬民也六五下應乾
九二之五大畜止健賢者不家食應乎天而行何險
難之不濟哉故曰利涉大川應乎天也此再以二五
言大畜養賢之功在卦氣爲白露故太玄準之以積
象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
天在山中以人所見爲象猶言水中觀天也聖人論

天地日月皆以人所見言之天大無外而在山中其所畜大矣內卦兌口前言也外卦震爲行往行也二陰四陽陽爲多大畜自大壯來一變需離爲目識前言也再變大畜識往行也德者剛健多識前言往行故能考迹以觀其用察言以求其心而畜其德矣夫以方寸之地觀萬世之變塗之人而上配堯禹非多識之其能畜乎

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

已先儒讀作已矣之已王弼讀作已今從先讀三陽務進初九剛健之始六四柔得位當止畜之地不度

而進處位不當危厲之道也不如已而受畜則利夫
不受畜而往危實自取不曰眚而曰災者初九正也
大畜之時宜止而往雖正亦厲故曰災子夏傳曰居
而待命則利往而違上則厲初往四成離離有伏坎
故曰犯災不直曰災也

九二輿說輻象曰輿說輻中无尤也

輻當作輹王弼注作輹坤爲輿自三以上爲震震爲
木輿下橫木輹也二不動兌毀折之輿說輹也不動
未正宜有尤尤爲口尤之者也然遇畜而止說輹不
進知以不動爲中是以无尤故曰中无尤也初剛正

也二剛中也四五柔也柔能畜剛剛知其不可犯而安之時也夫氣雄九軍者或屈於賓贊之儀才蓋二世者或聽於委裘之命故曰大畜時也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

乾爲馬九三得位爲良馬震爲作足三陽並進良馬逐也九三剛健當位得時上九畜極變而應之利以馳逐然馳逐不已必自奔蹶之患不可恃應而不備故戒之以利艱貞九三正也動則失止艱難守正則利曰閑輿衛可也古文作輿于也發語之辭允口

象艮止也坤爲輿四正閑輿也三乾爲人震爲足爲
大途人傍輿而行閑輿而衛之象閑輿衛以其利艱
貞也九三如此猶謹嚙策清道路節良馬之步而徐
驅焉其進利矣故利有攸往上九陽也變而應三三
以剛往與上合志志動於中者也茂陵中書武功爵
十三級曰閑輿衛有取於此乎夫恃應而不知備銳
進而不知戒鮮不及矣

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也

坤爲牛坤初爲童牛童牛始角時也六四坤體四之
初爲童牛初剛往四角觸之象四不來初屈而不動

童牛牯之也牯橫角之木周官謂之楅初之四則二成巽木初復位則剛伏于木下牯牛之象六四當位止剛不以威武爲之以漸優而柔之使无犯上之心剛柔各得其正故元吉元吉者自其始吉吉之至善也喜者陽得位初九不動而應已剛者反爲柔用六四所以有喜也

六五豮豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

九二犯五則三成坎坎爲豕五成巽巽爲白白三至上體頤豕頤中有剛且白者豕之牙也六五得尊位柔中二退而受畜三坎毀兌金刻制其下而剛伏豮

豕之牙也牡豕曰豶攻其特而去之曰殯殯豕則馴
擾剛躁自止牙不能害物矣慶者二陽受畜而爲用
陰以陽爲慶六五之吉有慶也二應五得正故吉古
之善畜天下者知有血氣皆有爭心難以力制務絕
其不善之本而已猶去豕牙之害而殯之也順民之
欲因民之利成民之才率之以柔中其效至於垂衣
拱手而天下服易傳曰民有欲心見利則動苟不知
教雖刑殺日施其能勝億兆欲利之心乎

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

畜極則通止極則動震爲大塗兌爲口上乾爲天天

衢也何大其聲也上動亨也言何其天衢之亨如是乎正者道也大塗亦道也三陽上進道大行也

三三

震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則

吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

鄭康成曰頤者口車之名震動於下艮止於上口車動而止因輔嚙物以養人故曰頤此合震艮兩體而成頤也頤者養也養之以正則吉養不以正則凶故曰頤貞吉此以初九之正言頤養之道也頤自臨九二變之一變明夷離為目觀也自內觀外觀其人之

所養也。所養正，歟？君子也。所養不正，歟？小人也。觀其所養，是非美惡无所逃矣。故曰：觀頤，此以臨二初變。明在人者，養之之道當正也。四變頤自離變，艮爲手，求也。自外觀內，反觀己之自養，以考正與不正。口實者，頤中之物也。四爻皆陰，陰爲虛，虛則无物，故自求口實，无物而求正，與不正未定也。二四正，三五上不正，自養者正歟？君子之道也。雖貧賤不去也。自養者不正歟？小人之道也。雖富貴不處也。故曰：自求口實，觀其自養也。此以上九及頤中四爻，明在己者養之之道當正也。觀人之所養，然後觀吾之自養，則所

養正矣養之道甚大天地之養萬物聖人養賢以及萬民亦不過震動艮止也乾天也坤地也震東方萬物發生天地之養萬物也上九尚賢在五位之上坤衆爲民聖人養賢以及萬民也天地之生其動以正陽降陰升萬物自遂其盛至於芻豢天地之間各極其分而後止天地不勞也動以正而已養萬民者本於養賢賢者在上萬民自遂其生聖人不勞也止於養賢而已故震動艮止之象自己之養推之至於人之養自人之養推之至於天地聖人然養之道不過乎此順之時豈不大乎故曰大地養萬物聖人養賢

以及萬民頤之時大矣哉此以頤之成卦終言頤之道也易傳曰或云用或云義或云時以其大者也萬物之生養以時爲大故云時以卦氣言之十一月卦故太玄準之以養或曰初變明夷則有離四變成頤非離也何以有觀之象曰此可以意會難以言傳明夷之離爲小過之飛鳥訟之坎爲中孚之豚小過中孚豈有離坎論其所生也變卦之法一卦七變八卦爲六十四四五六之變无復本體矣而五行盛衰皆以本卦言之何哉故曰察性知命原始見終

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷以養萬物而動亦不可過也震爲決躁艮止之慎言語也噬嗑有飲食之象頤中无物節飲食也言語不慎則招禍飲食不節則生疾皆非養之道易傳曰慎言語以養德節飲食以養體事之至近而所係至大者莫過於言語飲食在身爲言語於天下則命令政教出於身者皆是慎之則无失在身爲飲食於天下則貨財資用養於人者皆是節之則无傷初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也

頤自明夷之離四變而成頤故頤初九有龜之象伏

于坤土之下龜蟄時也龜所以靈者蟄則咽息不動
无求於外故能神明而壽君子在下自養以正靈龜
之類也六四安位无下賢之意初不待求往之四成
離離爲目觀我也初震動體下頤而動口雖徒嚼志
已先動是含爾所以爲靈龜者觀我而朵其頤也爾
言初九我言六四含爾觀我忘已從欲動而不正凶
之道也夫貴乎陽者爲其特立不屈於欲故能无祿
而富无爵而貴守道脩德淡然无營今躁妄以求无
恥自辱亦不足貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

二比於初不能養其下而反資初九之賢以自養乾
爲首在下顛頤也六二經也顛頤則拂違其經矣養
之經陽養陰上養下陽當在上養之陰當在下而受
養故天子養天下諸侯養一國士庶人各以其職受
養五處君位二當受養于五六五養道不足然二亦
不可越五而上征丘者上九應二之象也艮爲山山
半爲丘王肅曰丘小山也物之所聚以養人者也蓋
二近於初而相得資之以養雖曰顛頤未爲无所養
若近捨初九遠資上九正行亦凶何哉五雖養道不
足以陰陽言之已類又在相應之地上下應二則失

其類矣

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

六三當受養於上九而六三不正動而正則上九不來不動以待初九則初九不應既不受之於上又无以資之於下拂頤也故貞凶十坤數之極坤爲年十年勿用言十年不可動上下无所利養道大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

頤以上養下六四當位下交初九乾首在下顛也求

賢自助於剛柔爲正正則吉故曰顛頤吉虎視謂四
交初也初往成艮離艮有伏兌爲虎離爲目虎視也
易通卦驗小寒虎始交際垂其首垂其首者下視也
艮坤互有坎重厚而深沉眈眈也虎首下視眈眈然
下交不瀆矣六四其欲在於初九不瀆則初九逐逐
而往震爲作足逐也古文作𡗗初往之四不正宜有
咎然无咎者以不瀆故无咎虎視眈眈其欲逐逐无
咎六四在上施之下者光也光坎離下照之象或曰
虞仲翔曰坤爲虎又曰艮爲虎馬融曰兌爲虎郭璞
以兌艮爲虎三者孰是曰三者異位而同象坤爲虎

者坤交乾也其文玄黃天地之文艮爲虎者寅位也
泰卦乾坤交也在天文尾爲虎艮也大雪十一月節
後五日復卦六二爻虎始交兌爲虎者參伐之次占
家以庚辛爲虎者兌也龍德所衝爲虎亦兌也兌下
伏艮具此三者之象故先儒並傳之舉兌則三象具
矣

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從
上也

正者養之經上養下陽養陰正也六五柔得尊位養
道不足資上九之賢以爲養拂經也上九助五之養

有正之道五寬以居之順從於上則得正而吉艮止
也有居之象故曰居貞之吉順以從上也人君養天
下以正得衆以用其健乃可涉難六五拂經其才不
足故不可涉難上五相易成坎无震足巽股之象不
可涉也易傳曰艱難之際非剛明之主不可恃不得
已而濟險難者有之矣其可常乎

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

一陽處上下有四陰六五體柔无應才不足以養天
下而天下由之以養者也故曰由頤然非養道之正
也權重位高衆忌之則必危人臣當此任可不兢畏

而懷危懼乎故厲以剛居柔位厲也厲則不敢安其位下從王事无成有終上下並受其福故大有慶鄭康成曰君以得人爲慶虞仲翔曰陽得位故大有慶上之三成坎有震足象利涉大川也上九佐五以養道養天下而得民利於涉難也象不言者大有慶則涉難在其中上良體順以靜止爲善故三爻皆吉

三三

巽下

大過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也

棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過陽過陰大者過越也鄭康成曰陽爻過也卦四

陽二陰陽居用事之地故曰大過大者過也此以六
爻言大過也巽爲木爲長上亢者巽之反長木反在
上爲棟巽風撓萬物者也而體弱陽爲重四陽在中
任重也長木在上而任重本末皆弱棟撓也天地之
理剛柔不可以相无剛以柔爲用柔以剛爲體柔既
不足剛亦无自而託譬之棟也中雖剛強而端柔弱
棟豈能勝其任哉故曰棟撓本末弱也此以巽亢兩
體言大過之時也大過自遯六二變剛過者九二九
四中者九二九五興衰救弊補其偏而不起之處非
剛過不可也中则无剛過之患剛過而中所謂時中

也過非過於理也以過爲中也猶之治疾疾勢沉痼必攻之以瞑眩之藥自其治微疾之道觀之則謂之過自藥病相對言之則謂之中巽在內者巽乎內也兌在外者說乎外也內巽外說而志行抑剛之有餘以濟柔之不足則剛來柔往陰得位不窮大者不過乃亨乃者難辭也君子強小人弱六二不往以濟之亦何由亨夫剛過而不反不肖之心應之未有不爲君子害者也東漢之季清議大勝君子小人至不相容大過已極而不知反是以不亨故曰剛過而中巽而說行乃亨此以卦變合二體而言濟大過之道也

大過之時君子過越常分以濟弱能達乎時中矣又
巽而說行以是而往利於有爲建大功立大事非大
過人者不能趨此時故曰大過之時大矣哉在卦氣
爲小雪故太玄準之以失劇

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤養木者也過而滅沒其木大過也初六以一柔巽
於四剛之下而不變巽爲股立也巽見震伏震爲恐
懼獨立而不懼也所謂以天下非之而不顧者乎上
六處一卦之外遯也允爲說无悶也遯世无悶所謂
舉世不知而不悔者乎二者非大過人不能也王輔

易三
四一
嗣曰非凡所及也

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

巽爲白爲草交乎乾剛草白而剛白茅也先儒謂秋
茅也以柔藉剛藉也大過交畫有足有腹有耳器之
象坤爲地置器者苟措諸地可也而藉用潔白之茅
茅之爲物薄而用重過慎也過慎者慎之至也大過
君子將有事焉以任至大之事過而无咎者其唯過
於慎乎過非正也初六執柔處下不犯乎剛於此而
過其誰咎之雖不當位无咎也故曰慎斯術以往其
无所失矣

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

兌爲澤巽爲木澤木楊也兌正秋枯楊也言陽已過也二變而與初二成艮巽木在上下根也枯楊有根則其稊秀出稊稊也楊之秀也伏震之象故曰枯楊生稊鄭氏易作萇良爲夫陽過老夫也巽爲良妻初陰女妻也老夫得女妻過而相與猶足成生育之功无不利也盖九二剛中用柔以濟之則无過極之失矣

九三棟桡凶象曰棟桡之凶不可以有輔也

九三巽爲長木居中任重棟也大過陽過陰弱又以陽濟陰爲濟過之道九三有上六正應當相濟六濟九則陽不過陰不窮矣則上六者九三之輔助也九三以大過之陽復以剛自居而不中過乎剛者也以過甚之剛動又不正不正則上六不應人所不與安能當大過之任如有摧折敗撓而已凶之道也所以致凶者以不可以有其輔也易傳曰三居過而用剛巽旣終而且變豈復有用柔之義應者謂志相從也三方過剛上能係其志乎

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不撓乎下也

九四反巽在上巽爲長木棟之象陽處陰而不過能用柔以相濟者也動而正正則不撓乎在下之柔故曰棟隆之吉不撓乎下也易傳曰隆謂不係於初不曲以從下也大過之時以剛濟柔爲得宜剛柔得宜而志復應初有作也初六九四非正應故以初六爲它九四近君當大過之任不能絕去偏係不足以任九五之重齊道也易傳曰三比初則先不利四應初則爲吝何也曰三得中而比於初以柔相濟之義也四與初志相係者也剛柔得宜而係於陰則害剛矣故可吝也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

兌爲澤巽爲木澤木楊也五兌變而與上兌成震兌說也震爲男爲蕃鮮其更蕃鮮可說生華也巽爲長而伏何可久也巽爲婦上六陰已窮老婦也震爲長男得士夫也九變六陰居陽宜有咎以陽濟陰故无咎兌爲口震成兌毀故无譽雖曰无咎无譽然以陽而配窮陰又不能濟得無醜乎盖上下過極之陰雖五當位剛中濟之以柔不能成功也以陽濟陰其在於未極之時乎

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

乾爲首上六在首之上頂也上六本遯之六二自二
進而上行涉四爻至上成兌兌澤滅沒其頂涉難之
過也九二九四剛陽過越以濟難乃克有濟上六柔
而處大過之極不量其力至於滅頂然上六正也志
在拯溺不可咎也過涉之凶所謂以貞勝也象有言
不可咎者義不可咎也有言又誰咎者自取禍也

三三

坎下

習坎有孚維心亨行有尚象曰習坎重險也

水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行
有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公

設險以守其國險之時用大矣哉

坎一陽二陰在地爲水水之流動陽也其靜陰也流動乎陰中者陽陷乎陰也陷爲險難八卦皆一字重坎加習然後盡險之象故曰習坎此以兩坎言坎也坎自臨變初九之五坎爲水九二允澤決而流流而不出乎中不盈也凡水之流有物阻之然後盈流而就下則不盈不盈者中也初之五復爲坎行險也行險而不出乎中五必應二不失其信也水必就下流濕萬折而必東有諸已之謂乎必曰習坎者唯習坎乃見其然君子動而不過臨難而不苟似之故辭曰

有孚彖曰水流而不盈行險而不失其信此以卦變
言坎之德也心者中也二五也亨者自初之五陽得
位而亨水之流行雖處至險无所不通者亨也乃以
剛中而不變也君子之在險亦然身雖蹈難其心則
亨亦以剛中也初之五者往也剛得中而亨者往有
功也坎之道有尚乎此君子濟難出險亦豈離乎剛
中哉剛中者誠實也誠實則金石可貫水火可蹈天
地可動故曰維心亨乃以剛中也行有尚往有功也
此以卦變明處險之道也險者坎之用也能用乎險
則无惡乎險矣天地之大不可以去險況王公乎坎

在上天險也天之所以險者震足止於下不可升也坎在下地險也地之所以險者艮爲山坎爲川半山爲丘陵也坤在上國也五乾爲王三爲三公四爲諸侯坤國而坎據之王公設險以守其國也設險不唯城郭溝池兵甲之利綱紀法度人所不能踰者皆是所以法天地也故曰天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國此推明二五反復以盡習坎之義也難生者險之時也用之以道濟天下之難者險之用也不知其時不得其用行之不以中反陷乎險中小則亡身大則亡國故夫子嘆曰險之時用大

矣哉在卦氣爲大雪故太玄準之以勤

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

卦言坎者水也大象言坎者水流之坎潛也水流行不止至于坎矣復至于坎其行洊至有常習之象常德行習教事非一日之積如水洊至也二五正中德也震爲行坤順也爲民教順民者也常德行可以涉險習教事可以夷險

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

初六本臨之六五自外入于初歷兩坎習重也故曰習坎潛坎底也道由正而行也君子處險當以正道

乃可出險初六不正不能出險反入于重坎之底失道而凶也此何異學泅者不知與汨俱出而溺死者乎

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

二剛中而陷於二陰上有坎險居坎而又有險者也動而有求五必應之五艮爲手求之象陰爲小故小有得然未出乎險中其剛纔足以自濟易傳曰君子處艱難而能自保者惟剛中而已

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

六三柔而不中履非其位不善處險者也往之於上則坎險之極五有艮木枝倚而礙之險且枕也陸希聲曰枕闕礙險害之貌來而處三則在上坎之底入于坎窞也來坎也往亦坎也終无濟險之功故終勿用三下之終也

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋贰剛柔際也

四自初至五有震坎艮坤坎震酒也艮鼻震足坤腹樽簋之形皆有首鼻腹足而樽異者有酒也有樽酒象而簋象亦具焉簋贰也貳副之也樽酒而簋副之

燕饗之禮君臣上下剛柔相際之時也三四坤爲土
爲腹土器有腹缶也缶樸素之物質之象坤爲闔戶
坎艮爲穴穴其戶傍通日月之光牖也明之象約者
交相信四五相易而後四應初五應二納約也約誠
信固結之象六四柔而正九五剛中而正四五无應
四非五莫之比五非四亦莫之承上下協力可以濟
險故四當剛柔相際也用質以交於上因五之所明
以納其誠信則言辭易入險難易濟終无咎也四五
相易宜有咎而易則五出險矣故終无咎終謂上六
不動也易傳曰自古能諫其君者未有不因其所明

者也故許直強勁者率多所忤而溫厚明辯者其說易行古人有行之者左師觸龍之於趙張子房之於漢是也非惟告其君如此教人亦然孟子所謂成德達才是也

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

九五本臨初九往之五坎中而不盈雖不盈也有出險之理然九五下比六四所係者狹四五相易中存而大毀是水不盈坎適至於平而止也出險之道在剛中正剛正則大中而未大幾可以出險故聖人惜之曰祇既平无咎而已祇適足之辭橫渠曰不能勉

成其功光大其志此所以爲可惜歟

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

上動成巽巽爲繩坤坎爲黑變巽徽纆也巽木交坎爲叢棘上六柔无出險之才處險極之時守正可也不當動而動則愈陷矣譬如有人陷於徃行之中坐而省過雖上罪也不過三歲得出矣妄動求出則舉乎掛微纆投足蹈叢棘陷之愈深雖三歲豈得出哉係之寘之不得出也然險極必平巽木數三乾爲歲凶三歲也初六可動而不能上六不可動而妄動皆

失道也

三三

離上離下

離利貞亨畜牝牛吉彖曰離麗也日月麗乎

天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離自遯初六三變而成二五皆一陰而麗二陽物之情未有不相附麗者也柔必麗乎剛弱必麗乎強小必麗乎大晦必麗乎明故曰離麗遯一變六之三成无妄再變六之四成家人三變六之五成離自六之四言之離有坎日降而月升也自六之五言之坎復成離月降而日升也乾爲天故曰日月麗乎天自六

之三言之有震巽震爲百穀巽爲草木乾策三十六
坤策二十四震三爻九八十有四百穀舉成數也坤
爲土故曰百穀草木麗乎土觀天地日月百穀草木
附麗如此則萬物之情有不相附麗者乎此推原卦
變以明離爲麗之義也兩離重明也君臣上下皆有
明德之象重明而不麗乎正則以察爲明重明而麗
乎正以之化天下成文明之俗矣初三三正麗乎正
也三爻在乾天之下有巽順服從之象化成也故辭
曰利貞彖曰重明以麗乎正乃化成天下此舉成卦
言離明之所麗也柔之爲道不利遠者不麗乎中正

則邪佞之道其能亨乎六居五柔麗乎中而亨也六居二柔麗乎中正而亨也言柔麗乎中正則二五舉矣中正者人之本心也天下之心必麗乎中正則重明而麗乎正化成天下也必矣故辭曰亨彖曰柔麗乎中正故亨此以二五言離柔之所麗也兩者離之才也坤爲牛順也六二以陰居陰爲牝牛至順也畜養也以剛正畜養之成其至順而麗於中正則吉是亦柔之利也故辭曰畜牝牛吉彖曰柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也此以內卦終言柔之所麗也在卦氣爲四月故太玄準之以應

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作者麗乎明也鄭康成曰作起也明明相繼而起大人重光之象堯舜禹文武之盛也允有伏震離有伏坎震東兌西坎離南北照四方也

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

遯艮爲指指在下體之下爲趾五來踐初履也初欲麗四交巽巽爲進退故其履錯然進退動則失正失正則有咎故敬之不敢動以辟有咎榮辱安危繫於所麗君子處離之始安其分義守正而已故无所麗是以无咎管寧逡巡於萬乘之招王丹偃蹇於三公之

貴以辟咎乎

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃者地之中萬物必有所麗六二坤柔在下麗乎中而與五合一得中道也夫中者天地萬物之所共由天地之長久日月維斗之不息聖人之道亘古今而無弊者也六二得之故能守正而不遷乘剛而不懼抱明德而獨照是以元吉

九三日異之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日異之離何可久也

離爲日在下異也九三明盡當繼之際故曰日異之

離盛必有衰始必有終生必有死晝夜寒暑之變達
人觀此知窮必有變乃理之常孰知生之可羨死之
可惡吉凶泯矣故鼓缶而歌缶者常用之器歌之者
樂其得常也九三離腹變坤爲缶艮手擊之鼓缶也
兌變震而體離口舌動有聲成文歌也昧者不知變
不鼓缶而歌則大耋近死戚嗟憂之不安於死則凶
矣九三不變乾首巽白處明盡當繼之際大耋也八
十曰老耄九十曰耄離三爻乾坤之策九十有六故曰
耄耄陽爲大大耋也大耋猶言大老三失應而憂嗟也
夫日昃之光斯須入于地雖欲附麗何可以也是故

君子頽然委順不以死生累其心巽爲長巽變何可
久也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无
所容也

九四重剛而不中正又處不當位不善乎繼而求繼
者也四之五成乾巽乾爲父巽爲子子凌父突也突
字古文作倒子不順之子也凌突而往其能來乎言
逆德也巽木得火焚如也火王木死死如也退復三
允毀之其下反目而視棄如也言不容於內外者如
此故曰突如其來如无所容也先儒謂古有焚刑刑

易三
五十一
人之喪不居兆域不序昭穆焚而棄之易傳曰禍極矣凶不足言也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

離目兌澤出涕也鄭康成曰自目出曰涕巽爲長沱若也五失位爲憂戚也兌口嗟若也六五柔居尊位九四凌突故出涕戚嗟然有吉之道九四突五離王公則吉四五相易上麗王位正也下麗三公用利也據正而用利以順討逆何憂乎九四哉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜象曰王用出征以正邦也

上九麗極有不麗者焉上五相易六以正行王用之以出征也上有剛德而明故王用之允毀折乾爲首陽爲美九五美之至嘉也言用之有功王嘉其折首書曰殲厥渠魁脅從罔治折首者殲渠魁也醜類也陰又爲醜上六下應九三陽也陽非陰之類獲匪其醜也醜脅從者乎王用出征非樂殺人也正其不附者所以正邦也離上三爻不正上五相易而正獨九四不正四諸侯位四正成坤土則邦正矣王肅易本曰獲匪其醜大有功也疑今本脫之

周易上經噬嗑傳第三

周易下經咸傳第四

翰皇朝纂義劉蕙謩讀易書彙纂林麟閣說易圖說彙纂朱震集傳

三三

艮上兌下

咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下

二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸感也不曰感者爻相感也咸自否變乾天也坤地也六三之柔上上九之剛下天地之氣感應而上下相與則亨矣故辭曰咸亨彖曰咸感也柔上而剛下感應以相與此以三上交感六爻相應言咸所以亨

也。關子明謂感者天地之交是也。剛下柔而爲艮之九三正也。柔上剛而爲兌之上六亦正也。艮止也。兌說也。上下相感以正則止而說矣。相感之道利於正。不正則淪胥以敗。男女相說朋友非義君臣不以道合非止而說也。故辭曰利正。彖曰止而說此以上六九三合艮兌二體言感之道當以正也。艮少男感而求兌少女應而往匪媒不得待禮而行其感以正止而說者也。取女如是君子之道造端於夫婦矣。吉孰大焉。故辭曰取女吉。彖曰男下女此以二體申言感之道也。夫二氣相感人道相說不過於正而已。故摠言

曰是以亨利貞取女吉也男下女者相感之一也无所不感者其唯天地乎二氣交感雨澤時行動者植者自化自生充爲澤巽者萬物繁齊之時有化生之象聖人感人心而天下和平者无所不感亦若天地也否上九聖人也六三中位人心也上九之三聖人下感乎人心也三之上人心感乎聖人也乾變兌則剛者說天爲澤則高者平不白以心感人者感人以无心也張載言有意於中滯於方隅而隘其无心之謂乎且天地至大感則相與萬物至衆感則化生天地一氣萬物同體未有感而不動者也故曰觀其所感

而天地萬物之情可見矣此以上三兩爻合互體推之以盡咸感之道也在卦氣爲四月太玄準之以迎象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤在下而達之山上以興雲雨利萬物者山體內虛澤氣上通交感也君子以是屈已虛其中以受人之益故能受盡言能大才能任大事

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

艮爲指在下體之下而動爲拇拇是大指也初感而動不能自止觀其拇之動則知志在外矣虞翻曰志在外謂四也咸之初所感未深而志已先動動則四

不應易傳曰感有淺深輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

腓膊臑也巽爲股二在下體之中腓也腓行則先動躁之象二感五不能守道自止動而遽趨之躁動凶之道也若居位不動順理以待上之求不害也二動失位爲疾有害之意坤順也易傳曰質柔上應故戒以先動求君則凶居貞自守則吉

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

巽爲股股胫也感上而動三陽才剛爲內卦之主當位宜處說於上六而動亦若二陰爻然故曰咸其股亦不處也下比於二二腓也股動則腓動三在上反隨二不能自止所執在下執其隨者也非爲上之道艮爲手有執意隨人謂二也虞翻謂志在二是已故曰志在隨人所執下也隨二則感上而往亦吝雖不處也豈能往哉是以進退皆失其宜

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九四感不以正則不誠不誠則害於感有悔也動則

貞而吉其悔亡雖勉而至未爲感害也何以知勉動而貞也故曰貞吉悔亡未感害也四兌感於初方來而說初艮從於四欲往而止是以九四憧憧勞思慮於往來之際而不能定也四陰初六亦陰故曰朋四居中之三之上心思之所在夫思之所至則從思之所不至則不從朋從爾思所感亦狹矣能无悔乎四動而正初九不應去其偏係之私心則誠誠則虛而无所不感動成坎離光大之象故曰憧憧往來未光大也易傳曰聖人感天下之心如寒暑雨暘然无所不通无所不應者亦貞而已貞者虛中无我之謂也

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

九五有伏艮下感六二艮爲背脢鄭康成曰背脊肉也虞翻陸震劉牧同易傳曰與心相背而不見者也故曰咸其脢九五得尊位背其私心以中正相感感非其所見而說者則得人君感天下之正而无悔故曰咸其脢无悔然於感之義猶有未盡者九五比於上六也卦以初爲本上爲末有所志則私矣雖志於末未爲无所係也盡感之義者其唯去其所志虛中无我萬物自歸乎故聖人立象盡意又繫之辭以明之也張載曰六爻皆以有應不盡卦義

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

乾爲首兌外爲口內爲舌艮止也兌說也上六兌感艮口動而上止者輔也輔上頷也九三乾艮感兌在首而悅見於外面頰也兌口動而內見者舌也上三相感不離於輔頰舌三者而已不能以至誠感物徒發見於言語之間至於舌弊而不已者也滕王昭素作騰騰傳也上三相應騰口之象兌爲說故曰騰口說也

三三

巽下

恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上

而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞

久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

咸以男下女男女交感之情也恒男上女下夫婦居室之道也交感之情少則情深居室之道長則分嚴故取象如此恒常久也卦自泰變初九之剛上居四六四之柔下居初剛上而柔下上下尊卑各得其序常久之道也故曰剛上而柔下此以初六九四言恒也震爲雷巽爲風雷動風行兩者相薄相與於无形而

交相益者也常久之道闕一則息矣故曰雷風相與此以震巽兩體相應而言怕也巽巽也震動也飄風驟雨天地爲之不能以長久而沉於人乎長久之道非巽而動不可也故曰巽而動此再以震巽言怕也夫剛上柔下而不能相與不可也相與矣不能巽而動不可也三者之才具則上下皆應斯足以盡怕之道故又曰剛柔皆應此再以六爻相應言怕也且以夫婦之道觀之尊者上卑者下分嚴矣不能相與則情何由通能相與矣剛或犯義柔不得禮亦豈能以巽而動上下內外應而家道成推之以治國治天下

一道也故曰恒初九之四六四之初宜有咎亨則无咎亨者剛柔相與巽而動其動不窮也貞者泰初九也初九以正巽而動是以亨乾天坤地天地之道常久而不已者正而已矣故曰恒亨利貞久於其道也天地之道常久而不已也此再以初變四言恒之才也易窮則變變則通通則久恒非一定而不變也隨時變易其恒不動故曰利有攸往恒一變并再變蠱復歸於恒三卦有震兌巽坎離艮之象天地之道始於震終於艮既終則復始於震而恒體不變所以能循環不息終始不窮亘古今而常久也故曰利有攸

往終則有始也何以知天地之道能久哉觀諸日月之行四時之運則知之離爲日坎爲月坎離相易互藏其宅剛柔相與不失其正冬行北夏行南朝出於震夕入於兌得天之道終則有始也故能久照春震秋兌夏離冬坎陰生於姤陽生於復剛柔正也始於立春終於大寒終則有始也故變化而能久成聖人以恒致亨始之以貞如日月之明四時之有經故天下相說而巽其化乃成天地非恒不成觀諸天地則萬物之情可見矣此以九四一爻極其卦之變以推廣常久之道也在卦氣爲七月故太玄準之以常求

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風相薄極天下之動也而其正不動恒也恒自震三變九三立而不易君子以是處天下之至動而立不易方方者理之所不可易者也巽股爲立坤爲方動而不易其方其不動者乎

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

初本泰之六四成巽九出六入有陰陽相求之象初入卦底在兌澤之下巽爲股股入于澤下入之深者也浚之象故曰浚恒四震體躁動九陽剛處非其位不能下初不正不量而入始與四交求之太深非可

久之道故凶夫人道交際貴乎知時而適淺深之宜故孟子三見齊王而不言或曰初六不正是以求之不可深曰動而正四亦不應雖正亦凶況不正乎浚恒之凶在始求太深人未必應情已不堪无所往而可也故曰貞凶无攸利

九二悔亡象曰九二悔亡能以中也

動而无悔久處而不厭者其惟中乎恒久之道也九二動而正其悔亡以正守中能久中也能久中則能恒

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容

也

九三得其所處宜堅正守恒而巽究爲躁動而不正可處而不處失恒也故曰不怕其德將進而犯上則上爲正將退而乘二則二得中雖躁動矣進退何所容乎不得已而復豈真能恒哉故曰无所容也三動成離目三復成巽兌爲口目動言巽羞之象三動而復二在下承之未嘗動也三於是始有羞矣故曰或承之羞或疑辭亦巽也九三可貞而吝是以及此夫子曰人而無恒不可以作巫醫況九三之處高位乎九四田無禽象曰久非其位安得禽也

九四本泰之初九初往之四二成巽巽爲雞二在地
上田也二應五則巽禽爲五有矣九四處非其位待
之於上則初不至與初相易則巽伏而不見四安得
禽哉又處非其位自死得禽之理此不知義之所當
得而失其所欲者也冒榮招辱貪得致亡曷若守恒
之無患學者亦然學無常位亦何所託業哉

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而
終也夫子制義從婦凶也

坤順也六五順九二之剛坤德之常也恒其德則正
以順爲正者婦人之德坤於乾爲婦恒其德貞在婦

人則吉正故吉也陽奇一也陰偶二也陽始之陰終之六五從九二終吉孰甚焉從一而終也故曰婦无再嫁之文六五一爻於巽爲夫於乾爲子又有允金刻制之象去其不正而從正制義者也婦人嫁則從夫夫死從子適宜而已父令君命有所不從從婦則凶之道故曰從婦凶也易傳曰五君位也而不以君言者蓋如五之義在夫子猶凶況人君乎君道无不可以柔順爲恒故也他卦六居君位而應剛則未爲失矣

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

上六處震動之極以動爲怕不能久其德故振奮妻
動如風振林木不安乎上而求有功上六九三正應
也妄動則下不應誰與之成功上三相易兌爲毀折
大无功也大无功則凶成得臣諸葛是已

三三

艮下
乾上

遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而

應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯坤再交乾也陽長則陰消柔壯則剛遯晝夜寒暑
之道也二陰浸長得位於內君子之道漸消是以四
陽遯去自內而之外故曰遯遯以全其剛小人不能
害其身退而其道伸矣故曰遯亨遯而亨也或曰三

陰進而至否五陰極而至剝君子猶居其間二陰方長君子何爲遯哉曰否陰已盛剝陰將窮故否之九四九五上九剝之上九君子居之遯陰方長進而用事可不遯乎然君子之遯未嘗一日忘天下陰浸長而未盛五剛當位應二則與之應而不辭矣與時偕行豈必於遯哉孔子所以遲遲去魯孟子所以三宿而後出晝鄭康成曰正道見聘始仕他國亦遯而後亨也故曰剛當位而應與時行也此再以二五相應伸遯亨之義也二陰浸長方之於否不利君子貞固有間矣然不可太貞利小貞而已陰爲小剛當位而

六二得乎中正也先儒謂居小官幹小事其患未害
我志猶行易傳曰聖賢之於天下雖道之廢豈忍坐
視而不救哉苟可致力焉孔孟之所屑爲也蓋遯非
疾世避俗長往而不反之謂也去留遲速唯時而已
非不忘乎君不離乎羣消息盈虛循天而行者豈能
盡遯之時義哉故曰遯之時義大矣哉在卦氣六月
也故太玄準之以逃唐

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

山以下陵上天遯而去之不可干也三四五上君子初
二小人小人內君子外遠小人也小人遠之則怨怨

則所以害君子者无所不至初四二五相應不惡也四陽以剛嚴在上臨之不惡而嚴也不惡故不可得而踈嚴故不可得而親是以莫之怨亦莫敢侮而君子小人各得其所矣

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也卦體以前爲首後爲尾四陽避患患未至而先遯初六止而在後所處不正危道也故曰遯尾厲往之四雖正成離坎自明其節而遇險災也不若退藏於下自晦其明不往則何災之有初六處下非當位者所處微矣是故不去猶可以免患易傳曰古人處下隱

亂世而不去者多矣

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

艮手執也坤爲牛坤中爲黃艮爲革執之用黃牛之革也二近初六而應五處于內近小人往從五則所執說矣二從五成離兌離火勝兌金兌爲毀折有勝說之意六二知其不可以處而比初又不可往而從五乃堅固以執其志如執用黃牛之革則初莫之止五莫之勝確乎不可拔孰能奪其所守哉故曰固志也六二柔中故執志如此乃能遯

易四
九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也
畜臣妾吉不可大事也

九三得位係於二陰而不能遯巽繩係也故曰係遯
九三遯則陽失位以動爲疾故安其位而不動故曰
有疾陰方剥陽已私係之未失位也而曰厲以動爲
疾久則極憊困篤不可救已晉張華是也三極也有
憊之意故曰係遯之厲有疾憊也九三爲內之主二
陰自下承之坤爲臣伏兌爲妾以此畜臣妾則吉正
也若係志於鄙賤之人其可大事乎陽爲大巽爲事
三動巽毀不可大事也故曰畜臣妾吉不可大事也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

好者情欲之所好也九四係於初六不正之陰而相應情好也君子剛決以義斷之當可遯之時舍所好動而去與應絕矣動則正正故吉蕭望之不顧王生之寵是也故曰君子吉曰小人否者九動成六六安於四又有小人不能去之象否者不能然也此文與初六相應處陰而有所係故極陳小人之戒以佐君子之決易傳曰所謂克己復禮以道制欲者也是以吉小人則義不勝欲牽於私好相與陷於困辱危殆之途猶不知也

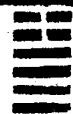
九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

陽爲美九五中正无以加焉美之至也剛中處外可行則行也當位而應可止則止也不後而往不柔而應不安於疾憊不係於情好遯之至美故曰嘉遯貞吉者以自正其志而安也正志者行止無累於物也此夫子所以疾固歟易傳曰在彖則繫言遯時故云與時行小利貞有濟遯之意也於爻至於五則遯將極矣故唯以中正處遯言之

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

上九盈矣動成兌說見於外肥也上九處卦外内无

應動則正无往不利其於遯也有餘矣故曰肥遯所以无不利者剛決不係於四无疑情也巽爲不果疑也

乾上震下

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

陰陽迭壯者也以三畫卦言之初爲少二爲壯三爲究以重卦言之初二爲少三四爲壯陽動於復長於臨交於泰至四爻而後壯泰不曰壯者陰陽敵也過於陰則陽壯矣猶人血氣方剛故曰大壯也者壯也陽之初其動甚微動而不已物莫能禦君子之道義

其大至於塞乎天地之間者以剛動也故曰剛以動
故壯此合震乾二體而言壯之時也初九大者正也
大者正乃能動而不屈壯而不以正則失之暴不能
久也飄風暴雨江河之大皆不能久故曰利貞大者
正也此以初九言壯之道也曾子自反而縮雖千萬
人吾往之矣正故也正故能大天地之動也乾始於
子坤始於午震卯而兌酉正也故四時行萬物生其
大无外以正而大也易傳曰天地之道常久而不已
者亦至大至正而已故正大而天地之情可見以卦
氣言之二月也故太玄準之以格夷

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷出地者也而在天上大壯也雷在天上非所履而履故史墨謂雷乘乾爲臣強之象然俄且降矣君子以是動必以正非禮弗履非禮弗履所以全其壯也橫渠曰克己復禮壯莫甚焉

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

初在下體之下應震足而動趾也孚四也初九剛在下用壯不中當守正不動以全其壯可也征凶者以正行亦凶言不可行行則兩剛相敵而四不應壯豈得用哉故壯于趾者以其孚窮也易傳曰用壯而不

得中雖以剛居上猶不可行況在下乎

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

九二剛中壯而處中其動也正正則吉正吉者以中也蓋剛正而不中者有矣中庸曰中立而不倚強哉矯其九二乎易傳曰居柔處中不過乎壯者也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

九三不動陽爲君子九動變六陰爲小人小人處極剛而有應必用其壯故曰小人用壯君子處此自守其正有剛而不用太玄曰罔者有之舍罔非无也有

在其中矣故曰君子用罔然剛極矣處兩剛之間雖正亦厲正而濟之以和說可也故曰貞厲此君子所以用罔歟震爲萑葦爲竹木在外爲藩兌爲羊前剛爲角震爲反生羊角反生爲羝羊羝羊牯也三往觸上剛絀於藩六來乘之兌毀羊喪其很此小人用壯之禍可不戒乎京房曰壯不可極極則敗物不可極極則反故曰羝羊觸藩羸其角壯一也小人用之君子有而不用故曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹象曰藩决不羸尚往也

四陽長過中壯之甚也而不正君子道長之時四以
不正在此宜有悔故戒以貞貞則類進之吉无用壯
之悔故貞吉悔亡震在內外之際爲藩四動往之五
藩決剛得中群陽自下進而不括故曰藩決不羸尚
往也曰不羸者因九三爲象也坤爲輿震木在輿下
爲輹車之毀折常在於輹九四陽壯壯于大輿之輹
則何惡於壯乎大輿而輹壯其往利矣壯以任重道
行于上之象也貞吉悔亡故藩決不羸往而之五藩
決不羸以壯于大輿之輹利往也故象辭如此
六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

兌爲羊羊群行善觸諸陽並進之象六五柔不當位陽剛方長且有悔然待以和易則諸陽无所用其壯而剛彊暴戾之氣屈矣此所以无悔歟四五相易兌毀喪羊于易和易亦兌也蓋位尊則能制下德中則和而不流以此用和其誰不服光武曰吾治天下亦柔道六五之謂乎易傳曰治壯不可以剛人君之勢不足而後有治剛之道

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

上六動成九前剛也前剛角之象兌爲羊震爲羝

羊角反生羝羊也震爲桂葦竹木在外爲藩上動觸藩羸絀其角不能遂也退則三不應不能退也決事者當於其始詳慮之可則進否則退上六妄動不能退不能遂自處之不詳審也何往而利哉然壯終則變能艱難守正自處以柔則吉妄動之咎不長也在

我而已巽爲長震者巽之反故曰不長

三三

坤上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接彖曰晉進也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

明出地上進而不已至於盛明故曰晉進也明出地

上此合離坤兩體言晉也晉自臨來蹇之變也離者
坤易乾也離爲明自六五言之爲大明乾陽爲大也
人君有明德居尊位照天下之象坤順離麗也人臣
之道主於順而不知其所麗則其道不能以上行順
而麗乎大明然後蹇六三之柔進而與君同德故曰
順而麗乎大明柔進而上行此以六五一爻言晉也
五爲天子四爲諸侯康襄大之與禮記康周公之康
同六四進而之五以諸侯近天子之光王明而受福
九五用是降心以寢大之錫馬蕃庶也乾變次爲美
脊之馬坤變乾爲牝馬坤爲衆蕃息庶多言一種

也周官校人天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種凡朝覲會同毛馬而頒之錫馬蕃庶亦進之意也日在中天爲晝良爲手坤三爻三接三極數也不唯錫子又親禮之大行人之職諸公三饗三問三勞晝日訪問之時三接極盛之禮所以康諸侯者至矣非順而麗乎大明柔進而上行何由至是哉故曰是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也此以六五兼兩體而言處晉之道或曰午爲馬火畜也故古者差馬以午出入馬以日中而說卦以乾坎震爲馬何也曰乾離同位日與天同體金與火相守則流以五行言之火

爲馬以八卦言之乾爲馬觀諸天文七星爲馬離也
離者午之位漢中之四星曰天駟東壁之北四星曰
天廐建星六星曰天馬乾坎也房爲天駟東一星爲
天馬震也故馬以三卦言之昔者國有戎事各服其
產而冀北之馬獨爲良馬者乾也震爲龍其究爲律
律乾也辰爲角亢與房及尾共爲蒼龍之次故馬八
尺以上曰龍世傳大宛余吾之馬出於龍種龍飛天
者離也馬行地者乾也而馬政禁原蠶蠶以火出而
浴龍星之精與馬同氣察乎此則知乾離同位矣在
卦氣爲二月故太玄準之以進

象曰明出地上晉君子以自昭明德

乾曰自強晉曰自昭二者自己爲之人力无所施天
行日進誰使之哉明德者己之所自有也進而不已
其德自昭如日有光出則被乎萬物非有心於昭昭
也易傳曰去蔽致知昭明德於己也明明德於天下
昭明德於外也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行
正也裕无咎未受命也

晉之始見有應則動而進故晉如動而九四不應知
其不可進則自抑而退故摧如摧者抑其動也始進

未孚戒在不正以求四之知唯獨行正道乃獲貞吉
積誠不已未有不孚者故曰貞吉罔孚初坤體順其
進也不汲汲以失守其退也不悻悻以傷義綽然有
餘裕卒歸於无咎故曰裕无咎然裕无咎者以進之
始未受命也若已仕而有官守上不見信不得其職
致爲目而去可也裕安得无咎四艮爲手受也巽爲
命初動震見巽伏未受命易傳曰若夫有官守而不
孚于上廢職失守以爲裕則一日不可居矣

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介
福以中正也

六二得位居晉之時而五不應故晉如愁如二至五有離目艮鼻坎加憂嘆蹙蹙之象故愁如言進之難知道未行爲天下憂之然守貞則吉王母六五動也柔得尊位五動成乾乾爲王母爲王母也數親自二而上二爲巳三爲考四爲祖五坤祖之配也故祖母謂之王母二雖難進无援於上然柔順中正履貞不回久而必孚况同德乎未有五不動而應之者故受茲介福于其王母五動陽爲福爲大介大也二中正五動亦中正是以二受五之福故曰以中正也

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

坤爲衆三不當位衆所未允宜有悔晉之時三陰在下同順乎上三順之極而有應三志上行則三陰因之得麗乎大明上九應之成允允爲口三得正衆允之也衆允則悔亡此大君因衆之願而效之上者也以此居位雖柔必強何憂乎不勝其任哉

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

鼫鼠子夏傳作碩鼠碩大也艮坎爲鼠陽爲大鼠晝伏夜動者也坎爲加憂九四剛而不正處晉明之時竊據上位憂畏而不安碩鼠也大明在上三陰進而麗乎明四處位不當而不知退於正爲厲知非而去

未失爲虞丘子也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

六五柔不當位有悔者於進德爲失不剛故也坎爲加憂憂恤也五能含已往而從上九上正其君於道柔者剛矣則悔亡失者得而坎毀故曰悔亡失得勿恤五明之主患在於矜智遂非以失爲耻故戒以失得勿恤不憚從人不留情於旣失則往正而吉无所不利邦國之慶也悔者亡失者得憂者喜慶之謂也陽爲慶故辭曰往吉无不利象曰往有慶也易傳曰

不患不能明患其用明之過故戒以失得勿恤

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

上九前剛角象也上晉之極至于角窮矣猶進而
不止危厲之道維用於伐邑則可雖危厲而吉伐邑
者自治也若施之征伐則凶有吝窮兵故也上窮反
三入于坎險坤在內爲邑邑已之自有故此伐邑有
自治之意伐邑則九得正厲者吉吉則於自治爲无
咎亦猶其外利于不息之貞所以自治者於進道有
未光也上反三坎離毀未光之象易傳曰人之自治

剛極則守道固進極則遷善速六三之行六五之往
皆不曰晉者三行則上反三五往則上反五反非進
也故二爻不言晉

䷢

離上

明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而

外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而
能正其志箕子以之

離為日為明坤為地為晦坤上離下明入地中夷傷
也晉日在上旦晝也明夷明入地中暮夜也鄭康成
曰日在地上其明乃光至其入也明乃傷矣晉者明
君在上羣賢並進麗于大明之時明夷者闇君在上

明者在下見傷之時故曰明夷此以坤離兩體言明夷也明夷晉之反離爲文明坤爲柔順坎爲險難陽爲大文王當紂之時內含文明外體柔順蒙大難而免於難故曰內文明而外柔順以蒙大難文王以之言文王用明夷之一卦也初九六二九三正也明夷之時不晦其明則有禍失其正則其明熄滅處之者利在於艱貞而已艱貞者有其明而晦之也如日在地中其明可晦正不可動故曰利艱貞晦其明也坎險在內內難也箕子紂同姓近則身在商邑之中難在內者也佯狂被髮自守其志囚奴而不變其於正也

難矣故曰內難而能正其志箕子以之言箕子用明夷利艱貞之三爻也文王箕子雖若不同其用明夷之道則一也在卦氣爲九月故太玄準之以晦

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明夷者晉之反坤爲衆爲晦離爲明初九九三入而治之莅衆也天下至衆以明莅之則知有時而困人情不安用晦而明則親疎小大無所不容衆爲我用此垂旒黻纁而明目達聰之道也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

普上九反而爲明夷之初九離爲鳥自上下下于飛也見傷而垂其翼者也柔爲毛剛其翼也小人之害君子必害其所以行使不得進君子明足以見微故去位而行離爲日之四歷三爻允口在上三日不食也斷之以義雖困窮飢餓而不悔故曰君子于行義不食也之四有攸往也巽東南方主人位允口爲有言君子所爲衆人固不識也方初九以正見傷於明夷之始其事隱而難見微而未著自常情觀之豈不離世異俗乎此所以主人有言然君子大恤也義之當然納覆而行何往而不貧賤哉易傳曰待其已顯

則无及矣此薛方所以爲明而楊雄所以不獲去也
穆生之去楚二儒且非之況世俗之人乎故袁閔之
於東漢亦以爲狂也所往而人有言何足怪哉

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以
則也

此爻因初九之往以取象初往二成巽震爲左巽股
也二爲小人所傷不可動以應五明夷夷于左股小
人之傷君子天也君子无如之何亦順之而已六二
在位不可以苟去用九三拯之可也拯子夏傳說文
字林作拼音升一音承上舉也三震起也九三之五

成艮手有起手上舉之象夷于左股既不可動用上舉其手以濟六五之柔者當資九三之力九三坎馬震爲作足坎震得位馬之壯健者也馬壯乃可載上而行以濟弱六二不動亦保其吉雖傷左股猶無傷也此六二順以致吉不失其事君之則也則者理之所不能違也故曰六二之吉順以則也夫雷風相益水火相用見於萬物異體而同功者多矣況二三同體乎然非中正明德君子其能如是書曰告于顛隳若之何其六二之謂歟鄭本作明夷睇于左股睇傾視也離目變巽左股見傷故睇之或當從鄭或曰

卦爻有因前爻何也曰亦彰往察來之一端也前爻
既往後爻方來來往相爲用故有因爻成象者如同
人九四因九三九五因九三九四明夷六二因初九
也有因前卦爲象者如明夷之上六因晉之初九
因大壯玩其辭則可知故曰斷辭則備矣玄亦然一
首不盡其義乃以二首明之

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志
乃大得也

三公之位上六明夷之主九三極明至剛得位而應
不得已而動以克極闇之主湯武之事也自二至上

體師坎爲中冬狩之時離爲南三動之上南狩也
故曰明夷於南狩狩者爲民去害離之三陽乾也乾
爲首陽爲大南狩克之得其大首大首元惡也得者
易辭故曰得其大首離爲鳥飛而上逆不可疾也九
居上未正也民迷久矣遽正則駭懼不安當以疾貞
爲戒故曰不可疾貞動於中志也京房曰動乃見志
故曰南狩之志乃大得也易傳曰以下之明除上之
暗其志在於去害而已商周之武豈有意於利天下
乎志苟不然乃悖亂之事也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹

獲心意也

上六極闇九三極明四遠上近三應初震爲左離爲大腹四自震應初入離入于左腹也坎爲心坤中爲意初六之四離變艮爲門四爲夜獲明夷之心于出門庭也初之四則坎坤變兌爲說獲心意之象故又曰獲心意也其微子去商之事乎上六極闇將亡其意豈願云哉去闇就明亡者復存則獲明夷之心意矣震爲反生故也六四柔順而正與上六同體比於三而遠於上六以譬則微子之類也腹之爲物能容者也自外而之內自上而之下九三所受也

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

六五動則正正成離離明也不動成坤坤爲晦自晦其明也五上同體迫於昏亂而不可去是以自晦其明以免禍箕子之明夷也自晦者不動而已未嘗失正也明在其中失正則其明遂亡故佯狂者自晦也不受封去之朝鮮者正也聖人慮後世讀易者以自晦即守正而蒙垢愛生失其所守故曰箕子之貞明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失其則也

晉明出地上反爲明夷則明入地中不明而晦上六
極坤坤爲晦故曰不明晦晉時離出坤登于乾五下
照坤六四坤在上爲國故曰初登于天照四國也晉
反則離入于坤後入于地也五者君之位以明德居
尊位者人君之則後入于地則失位失位者以不明
晦而失爲君之則也人君近君子遠小人兢兢焉唯
懼不明乎善者所以守其則也得失无不自已爲之
者得之明失之晦晝夜之象故聖人舉晉明夷二卦
反復以釋爻義原初懲後爲人君萬世之戒雜卦曰
明夷誅也爲明夷之主而不誅者鮮矣

三三

離下
巽上

家人利女貞彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

外巽內離離明也易傳曰外巽內明處家之道然卦以長女中女爲象者女以男爲家家人以女爲興主故曰家人此合兩體言家人也家人自邇來无妄變也互巽變離六二正離爲女女正位乎內也震變互坎六四正坎爲男男正位乎外也女正位乎內然後男正位乎外女不正而能正其外者无有也天地

坎正位乎北離正位乎南南北定位東西通氣而天地化生萬物故曰女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也此以六四而下言家人利女貞也五君之位也乾九五者父也乾爲剛嚴无妄坤居四上配乾五爲母以坤變乾爲離歸尊於父父母之事家人其嚴有君道家人猶臣妾也子之事父母婦之事舅姑雞鳴而朝非君道乎易傳曰无尊嚴則孝敬衰无君長則法度廢故曰家有嚴君父母之謂也此以九五而下言家人正家之道也乾爲父坎爲子父上子下父子正也巽爲長女離爲中女孟上仲下兄弟正

也坎爲夫離爲婦夫正婦下夫婦上也乾爲天五爻
各得其位天下定也故曰父父子子兄弟夫婦
婦婦而家道正正家而天下定矣此以上九而下推
廣正家之道也夫正家之道始於女正女正而後男
女正男女正而後父母嚴父母嚴而後家道正家
正而後天下定家者天下之則也孟子曰天下之本
在國國之本在家家之本在身故彖辭如此在卦
氣爲五月故太玄準之以居

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

巽風離火風自火出也說卦巽爲木爲風黃帝書曰

東方生風風生木又曰火疾生風蓋風火同生於木
風自火出由內及外家人之象夫風緣火火緣木未
始相離君子體之故言有事實行有常德自初至五
體噬嗑頤中有物言有物也无妄震爲行六四行不
失正行有常也言行有法則家人化之

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

家道正則治不正則亂初九明於家道正以閑其初
能有家者也初九動而與四相易則內外不正禮外
內不共井不共汙浴不通寢席不通乞假男女不通
衣裳內言不出外言不入防瀆亂也初者家人之志

未變之時於是閑之以法度內外各守其正何悔之
有志動不正流宕无別然後閑之則悔矣失防患未
然之道

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

二主婦之位坤得位上從乾五乾夫道也地道无成
婦人從夫无所遂事者順也故曰无攸遂坎水離火
而應巽木女在中當位烹飪而主饋事順也故曰在
中饋順以巽者婦人之正也正則吉故曰貞吉六二
不動而吉者以此故曰六二之吉順以巽也詩曰無
非無儀維酒食是議孟子之母曰婦人之禮精五飯

纂酒漿養舅姑縫衣裳而已矣故有閨門之修而无
境外之志

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃
未失也婦子嘻嘻失家節也

三內之主也嗃嗃陸法言曰嚴厲貌易傳曰有急遽
之意陽居三剛正過中巽爲風爲號離火炎上聲大
且急嚴厲之象骨肉之情望我以恩而治家大嚴傷
恩矣能无悔乎拂其情矣能无厲乎然法度立倫
理正小大祇畏以正得吉未爲失也故辭曰家人
嗃嗃悔厲吉象曰未失也坎子離婦三動不正與三

易離成震兌離目也震動也兌說也坎兌爲節坎動
兌見失節也目動聲出而說嘻嘻也喜樂无節其終
必至於亂倫瀆理蕩而不反雖欲節之有不得而節
者吝也故辭曰婦子嘻嘻終吝象曰失家節也二者
治亂之別京房曰治家之道於此分矣

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

六四本无妄之三進而在位巽體而順三陽爲實積
其上富家也上有承下有應巽以事上則親順以接
下則從夫奢則不遜而富者怨之府六四如此故能
安處其位有家之實陽爲大正則吉富家大吉也治

家之道以剛正威嚴爲善戒在於柔順故家人初三
五皆吉上九威如終吉二與四柔也於治家无取故
二以柔順卑巽者婦人之正也非男子所宜也四巽
體而順在位者滿而不盈保其家者也非治家也

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

五乾爲王假至也王極乎有家之道正家以定天下
則至矣故曰王假有家五剛而巽乎外二柔而順乎
內中正相應心化誠合則上下內外日相親睦故曰
交相愛也交相愛者相與于中之象也王假有家達
之天下至於交相愛則天下不勞而治矣勿恤乎吉

可也五動成離有伏坎坎爲憂恤不動坎伏正則吉
三代之王正心誠意修乎閨門之內不下席而天下
治何所憂哉故辭曰勿恤吉象曰交相愛也

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

上三有孚之道以下未孚也故威如威如者九在上
剛嚴之象上九動而正家人見信九三孚也始也威
如終則正而見信威如終吉也上九卦之終坤爲身
九動反正反身之謂也威非外求反求諸身而已反
身則正正則誠誠則不怒而威夫誠所以動天地者
也况家人乎聖人以治家之道莫尚於威嚴慮後世

不知所謂威嚴者正其身也或不正而尚威怒則父子相夷愈不服矣安得吉故於上九發之孟子曰身不行道不行於妻子石慶家人有過輒不食家人謝過而後復是亦反身也易傳曰慈過則失嚴恩勝則掩義長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之有也

三三

兌下離上

睽小事吉彖曰睽火動而

浮動而下二女

同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

離火動而上兌澤動而下火澤之睽也中少二女同

居於家而所歸之志各異二女之睽也故曰睽此以
兩卦言睽也睽本同也離兌同爲女而至於睽者時
也故睽自家人反明本同也本不同則无睽惟本同
故有合睽之道自離兌言之說而麗乎明自家人六
二之五言之柔進而上行得中而應乎剛說則順民
麗乎明則擇善柔得中則柔而不過應乎剛則取剛
以濟柔是以小事吉夫說而麗明柔得中而應剛不
可以作大事何也以柔進上行而得尊位也睽之時
人情乖隔相與者未固非剛健中正不能合天下之
睽如睽之柔其才纔足以小事吉也故曰說而麗乎

明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉此合兩
卦變而言睽睽之道也天地男女萬物一氣也得
其所同則睽者合矣剛上柔下天地睽也天降地升
生育萬物其事同也坎外離內男女睽也男上女下
乃有室家其志同也坎見震毀萬物睽也陽生陰成
物无二理其事類也非本同也其能合乎大人以是
能用天地能用男女能用萬物垂者復合混而爲一
以至天下爲一家中國爲一人故曰天地睽而其事
同也男女睽而其志同也萬物睽而其事類也睽之
時用大矣哉此推原一卦以論合睽之道也在卦氣

爲十一月故太玄準之以矣

象曰上火下澤睽君子以同而異

離兌同爲陰卦而未始不異君子之所同者人之大倫也然各盡其道亦不苟同以徇衆人見其爲異矣不知異所以爲同中庸曰和而不流晏平仲曰同之不可也如是彖言異而同大象言同而異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

睽之始剛而无應動則不正故有悔四坎馬也四不與初以剛自守喪馬不逐也睽諸爻皆有應四獨无

與安得不動而求初乎四動之初初往復成坎馬勿
逐自復也故悔亡四不正而險惡人也離目爲見初
往之四有離見惡人也之四雖不正以辟咎故无咎
天下惡人衆多疾之已甚人人與君子爲敵是睽者
既合而復睽斯亦君子之咎也然初守正四動而後
初見之夫子見陽貨陽貨先也故不得不見若屈已
而先見之睽亦不合矣見之可也從之不可也易傳
曰古之聖人所以能化姦凶爲善良綏仇敵爲臣民
由弗絕也

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

九二以剛中之德遇六五濟睽之主人情睽離之時
二五皆非正應五來求二允變震艮睽者家人之反
艮爲門爲徑家門之有徑者巷也二往應之離變巽
巽東南主人位也五來求二二適往應是以相遇故
曰遇主于巷遇者不期而會巷委曲曲折而後達睽
而欲合故如是之難然二五得中震爲大途合睽者
如是乃爲得中未失道也易傳曰巷者委曲之塗也
非邪僻由徑也遇者逢會之謂非枉道詭遇也至誠
以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑
以誠其意如是而已故云未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

六三於睽時處不當位介於二剛之間其柔不能自進上九之剛雖非正應欲往而遇焉二剛侵凌莫之與也三坤爲輿爲牛離目爲見四前剛爲角離火欲上坎水欲下見輿曳也離上角仰也坎下角俯也一仰一俯牛頓掣也鄭康成作幫幫牛角踴也踴起而復下亦頓掣也見輿曳而不行其牛俯仰而頓掣言四扼於前者如此也二乾爲天三坎之柔爲髮而兌毀之髡其首也馬融曰刻鑿其額曰天易傳曰髡其

首爲天以象考之易傳爲是伏艮爲臯允金制之
刑其臯也其人天且劓者言其人旣爲四扼於前猶
力進而犯之又爲二制於後由處不當位故人情上
下惡之然動得其正睽極則通初雖艱厄終必遇之
三遇上剛二四象毀坤輿進而上行矣故曰无初有
終遇剛也曰遇者不期而會謂其非正應也君子於
此不尤乎見惡者反身以正而已正則應應則惡我
者說睽我者合易傳曰不正而合未有久而不離者
也合以正道則无終睽之理故賢者順理而安行智
者知幾而固守

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也
九四睽時處不當位介二陰之間五應二三應上四
獨无應在睽而又孤故曰睽孤孤則危厲有乖離之
咎初守正不援乎上處睽之善者也四變交初兌變
坎四離為婦初坎為夫元始也善之長也故曰遇元
夫四動正正則誠矣彼我皆誠有不約而自信者故
曰交孚交孚則雖厲而无咎交則初四未正曰无咎
者初志上行睽者通也易傳曰卦辭言无咎夫子又
從而明之去志行也蓋君子以剛陽之才至誠相輔
何所不濟也唯有君則能行其志爾

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也
六五柔得尊位宜有悔也能致九二在下之賢以剛
輔柔故悔亡五離也二兌有離體同宗而爲六五所
宗噬膚者齧柔也五來下二兌變成艮艮爲膚兌口
齧柔噬膚也自二至上體噬嗑故曰厥宗噬膚二噬
五柔而深之剛柔相入之意睽離之時非五下二二
不可往非深入之則其久必離九二剛中不苟往者
也五既下之往亦何咎往則有濟睽之功成邦家之
慶陽爲慶謂五柔成剛也易傳曰爻辭但言厥宗噬
膚則可往而无咎象推明其義言人君雖已才不足

若能任賢輔使以其道深入於已則可以有爲往而有福慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉群疑亡也

上與三應亦曰睽孤者睽離之時三未從上有四間焉而上疑之則人情不合而孤猶之人也疇類異處適有人參歟乎兩者之間則疑矣上九處極睽難合之地過剛而暴極明而察故疑於四者无所不至離目爲見坎爲豕兌爲澤坤土坎水陷于兌澤豕在澤中汨之以泥塗見豕負塗也言惡其穢之甚也坤爲

鬼坎爲輪坤在坎中載鬼一車也言以无爲有妄之極也離矢坎弓先張之弧疑四爲寇而見攻也三所以未應豈四之罪哉人情有未通爾睽極則通異極則同陰陽剛柔无獨立之理六陰柔也九陽剛也剛來柔往則疑情渙然釋矣故後說之弧知四匪寇也九剛六柔自婚媾也故曰匪寇婚媾此匪寇婚媾與他卦言同而象異坎在下爲雨上來之三三往遇之上三正則吉吉則向來羣疑亡本无是也故曰遇雨則吉群疑亡也辭枝如此者疑辭也

三三

坎下
蹇利西南不利東北利見大人貞吉彖曰蹇

易四
難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中
也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉
以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇坎險難也艮止也坎在上險難在前止而不進故
曰蹇難也險在前也此合兩體言蹇也離目爲見見
險者明也知其不可進則止而不犯者行其所知也
知者精神之會水火之合坎離之象故曰見險而能
止知矣哉此兼互體以卦才言處蹇之道也蹇自臨
來小過變也九四往之五小過之五即臨之坤也坤
西南體順而易坤衆也五中蹇難不解天下思治九

四能順乎衆而往上升居於五處順易以濟險難以順
民心乃得中道所謂時中蹇之利也故曰蹇利西南
往得中也艮止也東北方也見險而止非遂止不往
也順時而處以有待也若遂止於險則過矣過則道
不行天下益蹇非中道乃蹇之所不利故曰不利東
北其道窮也此以卦變四五相易言濟蹇之道也大
人九五也剛中而正量險而行其才足以濟難利見
大人者六二也非剛健中正在上則六二柔中未有
功也故曰利見大人往有功也此以二五言濟蹇也
坤在四爲邦國四諸侯位也故建侯康侯正邦死邦

皆取此象蹇五爻皆正而初不正初不正者蹇之所
由生也九五當位而正以正六四而邦國正邦國正
則天下正而蹇難解矣正而吉也故曰當位貞吉以
正邦也此再以九五六四言濟蹇也蹇之時或可止
或可徃徃而有功非大人不能盡其用故曰蹇之時
用大矣哉在卦氣爲十一月故太玄準之以難
象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上復有險行者蹇也六五反四而正反身修德之
象易傳曰君子之遇蹇難必自省於身有失而致之
乎有所未善則改之无憚於心則加勉

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

蹇之初有險在前往則遇蹇是知不可往來而止安時處順待可動而動則有見幾知時之譽初動而往離坎變兌兌口譽之往則蹇來則譽宜待也天下之險未有久結而不解者故伯夷太公居海濱以俟若先時而起則愈蹇矣鄭氏本作宜待時也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

五乾王也二坤臣也二應五王臣也五在險中蹇也六二犯難濟五之險蹇之又蹇故曰王臣蹇蹇坤爲身三折之目視下爲躬二履當其位而艮體有保其

躬之意二往濟五身任安危五坎變坤匪躬之故也
蹇時非有才而剛上輔其君不能濟難二柔濟五才
不足疑若有尤然志靖王室志身以衛其上雖蹇之
又蹇終无尤也易傳曰聖人取其志義謂其无尤所
以勸忠蓋也

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

往則犯難反則得位九三重剛爲下卦之主初二柔
爻恃之以拒外險故往蹇來反以內喜之而反也陽
得位故喜易傳曰反猶春秋之言歸也
六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

六柔无應往則犯難故往蹇來則當位承五下連九
三故來連連牽連也九三剛實四牽連之共濟五難
當位而又得濟之實也處蹇難不以剛實濟之柔者
安能獨濟乎陽爲實

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

險者人情之所不敢犯也五在險中獨安其險剛正
足以任天下之難而不辭大者得位當蹇之時如是
乃爲得中陽與陽爲朋朋謂九三也五下應二三來
比之朋來也五爲坎三來成兌水澤節之象節者處
蹇之節也九五在險得中道應六二者有節則九三

之剛不約而自來九三外應上六內爲六二初六之所喜而又六四牽連而進同心協力斯可以濟天下之難故曰大蹇朋來以中節也若九五前卻應於下者失剛柔緩急之節則九三招之不來矣仲虺贊湯曰天錫王勇智武王曰今朕必往濟蹇大難者其要在於九五乎

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

上六志在紓難然柔也才不足以柔犯難故往蹇柔自外來求助於九三三以剛濟柔則難紓志乃大得

故曰往蹇來碩志在内也陽爲大艮爲石碩剛大也
離目爲見大人九五也故曰利見大人九五貴而有
位足以行其道九三其德剛大佐五以濟天下之難
上六志在内因九三利見九五斯可以出難故曰以
從貴也陽爲貴蹇難未解人不知所從上六因九三以
從九五之貴則君臣之分定矣

三三

坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖

曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來
復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨
作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

坎險也震動也他卦名不再釋解言解乎險難以是
動動而出乎險之外則險難解矣故曰解險以動動
而免乎險解此合二體言解也解者蹇之反解之九
二乃蹇之九五也九四乃蹇之九三也坤爲西南其
體順自艮反有平易之意坤又爲衆當蹇難之後人
皆厭亂四以平易之道往順乎衆而衆與之是以得
衆湯伐虐以寬武王乃反商政是也故曰解利西南
往得衆也此以九三言處解之道也其者指二也難
方在外二往濟難則處乎險中以身任之而不辭當
是時以往爲中大難既解无所事於往也則五來復

二乃爲得中得中者合宜之謂也得中則吉易傳曰
天下國家必綱紀法度廢亂而後禍亂生聖人解其
難而安平无事矣則无所往也當正紀綱明法度反
正理追復先王之治所謂來復也此天下之吉也自
漢而下亂旣除則不爲可久可繼之治不復有爲姑
隨時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也
故曰无所往復吉彖曰來復吉乃得中也此以九二
言處解之道也太難雖解其間有未盡而當有爲者
不可不往有所往不可不早圖之緩則難深而不可
解荀爽曰據五解難是也解反爲蹇則二先往夙也

離爲日震東方日出乎東風之象也二之五正而吉
解緩也宜以風爲戒故曰有所往風吉此復以九二
言終則有始之道也不有蹇則无解故反復爻義以
明之震者天地之始交也天地始交物生之難雷動
雨流天地難解則百果草木一瞬息間其甲皆坼无
不解者所以如此其速者不失時也艮在木爲果在
草爲艸陽止也艮反爲震陽動於草艸未根之時離
爲甲解者坼也故有百果草木甲坼之象以卦氣言
之解爲春分雷始發聲故太玄準之以釋蓋聖人因
論天地始解之義而卦氣在其中矣解之時太矣哉

不言義者无所疑也不言用者其用見於蹇之時也
象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作天地之難解萬物輿新之時也内外有坎坎
爲獄九二九四皆不正九二未失中而陷之過也九
四不中正罪也君子於是時過誤者赦而不問有罪
者宥而從輕與民更始則難解矣後世多赦輕重悉
原刑罰不得其平失是義也

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

屯剛柔始交而難生故六二乘剛雖正而難解蹇難
既解剛柔分矣初六剛柔之際以柔自處而下剛剛

而能柔者也雖未正而尤咎得其宜也得宜之謂義辭寡如此者吉辭也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也二爲田自三至上有師象四艮坎爲狐狐善疑惑春秋傳卜徒父謂狐爲蠱蠱亦惑也自二至四三爻不正皆具坎艮而近五小人惑其上者也二坎爲弓三離爲矢三動以正弓動矢發二剛上行歷三爻而坎毀田獲三狐也二動離爲坤黃地道之美坤之中色得黃矢也正則吉故曰九二貞吉九二剛中爲五所任六五柔得尊位於剛斷更明有不足難解之時小

人乘之而惑其君則難復結矣小人不可不去也小
人去則直道行而得中矣易傳曰群邪不去君心一
入則中直之道先由行矣相敬之不去武三思是也
六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我
致戎又誰咎也

六三上負四下乘二坎爲輪六爲小人故曰負也者
小人之事九爲君子故曰乘也者君子之器四坎爲
盜故曰小人而乘君子之器盜斯奪之矣三正則乘
象毀不正則盜斯奪之故貞吝車服所以昭庸宜負
而反乘亦可醜也陰爲醜辭曰盜象曰戎盜用衆戎

也致戎者以不正自我致戎又誰咎哉難解之時小人竊位則寇至矣六三一爻當內卦之上三公之位小人而在高位自二言之與四五爲狐自三言之爲負乘自上六言之爲隼

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

四震爲足初在下體之下動而應足拇之象九四陽也陽與陽爲朋劉牧田朋謂二四當大臣之位下與初六小人相應則九二君子與我朋類者不信而去蓋觀近臣以其所主也故解其拇則九二自至斯孚於五矣四陽處陰於正疑不足復比小人則與君子

之誠有不至也其能爲五得君子乎故拇不解則小
人進小人進則君子去而難作

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人
退也

難生之初剛柔交錯小人道勝君子合內外之力以
濟其難非以勝小人也如理亂繩維有解其結而已
九自二之五成巽巽爲繩故曰君子維有解吉正故
吉也解之者使剛者在上柔者在下不唯君子安之
以信于小人小人退而不疑是以險去難解物莫之
傷六五之吉孰大於是六下之二與九相應者孚也

二之下小人退也故辭曰有孚于小人象曰小人退也
譬言之有疾本於陰陽揉錯善醫者導之各復其所
釋然解矣不善治者又從而紛亂之解天下之大難
者亦然陽爲君子陰爲小人故二以物言之爲狐以
陽言之爲君子五君位也以陰言之又爲小人之在
上者唯其時物也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射
隼以解悖也

三公位坤土坎險積土當内外之際墉也坎爲弓離
爲矢上動之三弓動矢發巽爲高離兌爲隼六三之

上公用射隼于高墉之上獲之也六三小人之勢爲害者當解之終離乎內而未去解道已成悖而未去其害堅強矣上六在上動不失時以解悖亂六三變則悖解悖解則天下之難解无不利者動而不括也

兌下

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二

簋益可用享象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋益可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

泰變也損九三以益上六也益上六而謂之損上以益爲基礎譬之築墉損其基以增上之高則危矣非益

也故曰損損下益上者以其下事上之道行乎上也故曰損下益上其道上行此以三上二爻言損也損六爻皆應有孚也九損之道損抑其過以就理義則誠也誠則上下内外无不信乃可損以人情莫不欲損也泰九三正也其始損之以天下之正理非私心有所好惡而損之也故元吉元吉則於理義爲无咎始出於正也上九宜有咎然而无咎者損之以正是以无咎自古有損之太過而人情不安或損之不及不足以爲損暫行復止人不與之其始不正其終安得无咎故曰元吉无咎損之本出於正雖抑損其過

而正理不動則可堅守其正勿失之矣上九不正動則正正則何所往而不利故曰可貞利有攸往此再以泰九三往上言處損之道也損之爲用不可常也往而不已將何之乎之往也故曰曷之用此因上九之往以設問也允爲口有問之意損益相爲用也損益二卦皆有簋象坤爲腹爲方震爲足爲鼻簋巽爲木木爲方器有腹有足有鼻簋也以損益二簋論之四時之享春祠夏禴品物少時也其簋不可不損秋嘗冬烝品物多時也其簋不可不益或損之或益之所應之時有不同可用之以享鬼神則一也上爲

宗廟良爲門闕爲手震爲長子升自門闕而薦之享也然則二益可用享者特未定也時焉而已矣則損焉可往而不反哉故曰損剛益柔有時泰者陽息而盈否者陰消而虛盈則損之虛則益之一損一益循環無窮則二益可用享豈不信乎三代之王所損益可知矣可損而損不爲不足可益而益不爲有餘因時而行當理而止故曰消息盈虛與時偕行此反復二卦以明損益之用也在卦氣爲處暑故太玄準之以減

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

山下有澤則山日以削澤日以壅有抑損之意君子
觀山之前也則懲忿觀澤之壅也則窒慾艮止也震
雷怒也懲忿也兌說也坤爲土震爲足土室塞之室
慾也忿不懲則凌物慾不窒則溺人懲之然後平室
之然後清君子之所可損唯此二者

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也
四體艮止也已事者止其事也初九兌決往四成離
飛鳥決起之象遄疾之意九居四宜有咎已事遄往
故无咎四坎水艮手酌損之也志者動於中也事有
當損於其初以剛正決斷止之遄往乃无咎如救焚

易四
四十一
拯溺可也躊躇不往則事已成而不可損於損爲有
咎損宜斟酌可損損之過則非四所堪不及則損之
无益尚合乎六四之志而已蓋事有當損彼或不損
而至於敗敗豈其志哉已事過往如魯人欲以璫與
葬夫子歷階而止之是已

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也
九二剛中而說動則損剛爲柔六五柔也二動以柔
說應之枉道干時徒自失已不能益也无益則容悅
致凶曰征凶者動而上行以柔爲正也若五來下二
二往應之弗損已之剛而五自益矣能益其上故曰

弗損益之然則九二利貞者非謂動而以柔爲正也
以中爲志守之用剛待上之求者也故曰以中志也
易傳曰失其剛正而用柔說適足損之矣世之人愚
者雖无邪心唯知竭力順上爲忠不知弗損益之之
義也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行
三則疑也

損自泰變三陽並進三人行也九三一爻損而之上
三人行則損一人也九三上行則上六下居三剛柔
偶合一人行則得其友也三爻即上爻也故謂之友

太玄曰二與七共朋三與八成友二七均火也三八均木也猶三即上也萬物之理无有獨立而无友者有一則有兩得配也有兩則有一致一也有兩者益也有一者損也兩則變一則化是謂天地生生之本非致一其能生乎三陽三進成巽巽為不果疑也故曰一人行三則疑也

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也六四下從初九初九以剛益柔九六離位而六四之疾見矣及其既益各復其所在六四為損其疾在初九為遄有喜遄者離為飛鳥疾之象也蓋君子見人

之不善若在已也初九以剛益柔六四亟損其柔以受初之益初九豈不遑有喜乎使初九遑有喜者六四也然六四亟損其不善過咎未深而害已去亦安得不自喜乎子路聞過則喜是也或曰九二損剛故戒以征凶初九益四非損剛乎曰六四下初九初九往益以剛非損初九之剛也益人而不失已故不戒也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

六五得尊位而虛中上九以剛自上益五五忘其尊

虛中而納之受益者也五受益則天下之善皆願益之或益之言益之者不一也天地鬼神人道以謙爲貴五受益自天祐之獲元吉復何疑哉上九益五正也故吉元吉者吉之至善始終吉也上九自泰九三變始吉也上九變五終吉也故曰元吉五有伏兌兌爲右自上祐也泰一變歸妹二變節皆有坎離龜象三變損坤數十四陰爲朋十朋也崔憬曰元龜直二十大貝雙貝曰朋蓋古者三人占則從二人之言未有用龜至於十朋者崔說是也三應上四應初五應二十朋之龜弗克違也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

上九損之極乃有弗損弗損於下反以益三故曰弗損益之上九如此何咎於損故无咎九在上宜有咎也夫益下必以正理正理者天理也益之以天理則取之愈有用之不竭人各自得於分量之內故正吉利有攸往者六三往也坤爲臣二大夫位爲家上九反三則六不比于二故得臣无家其益豈有窮哉又易外以內爲家四以初五以二上以三外本於內也故虞神翔解鼎九二曰二據四家言四以初爲家也言

上九益下則得人心之服從者无有遠近内外之限
非適一家以六三之上則内外皆應五之所得不止
於二也弗損益之其効至於得臣无家則上九之志
大有得也无求於人益我也而人自益之上九益人
之志豈不大有得乎

三三

震下
巽上

益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民

說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉
大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无
方凡益之道與時偕行

益否之變損之反也損上之九四益下之初六損上

益下也益之巽乃損之兌坤爲衆民也損上益下得民之心是以民說无疆者乾上九益坤初也天无疆地與天合德乃无疆无疆則民說无彼此之限故曰損上益下民說无疆此以初九言益之道也否自上而下一變漸二變渙三變益益漸渙皆有坎離日月象以上之貴能下其下則益道光明文武之下下是也夫損者將以爲益也損下益上其道上行至於自上下下其道乃大光明矣故曰自上下下其道大光此再以初九推原其變而言益也九五本損之九二反而上往得尊位以中正觀天下六二復以中正應之

君臣上下以中正益天下天下受其益是爲九五
人之慶則益之道何往而不利哉故曰利有攸往中
正有慶此以損之九二往五而言益也益道之行自
上下下爲漸爲渙皆有涉坎之象巽爲木坎爲大川
木在坎上乘舟之象上益其下百姓親附樂爲之用
入可以守出可以戰如子弟之衛父兄孰不致其死
力以犯大難哉故曰利涉大川木道乃行此復以初
九之變兼上五二爻言益也凡利涉大川言木者三
益也渙也中孚也皆巽坎也渙曰乘木有功中孚曰
乘木舟虛動者震也巽者巽也無疆者乾合坤也否

變漸有離日變渙變益日進而上行益動而巽於理
則日進而无疆如寒暑之不停晝夜之有經日益一
日莫之能禦以動而巽也故曰益動而巽其益无疆
此合震巽二體兼初九之變而言益也天地之益物
者以動而巽也天施一陽於地地得之以生萬物自
坎至艮自艮至震其益至盈乎天地之間豈有方所
分量哉益人者動而巽於理亦然輔其自然各足其
分无方也坤爲方乾變之爲无方繫辭曰益長裕而
不設是也故曰天施地生其益无方此因乾降坤升
以言益也天地之大損益有時益極則損損極則益

其道與天地並是以能无疆故曰亢益之道與時偕
行此再以損益三卦終言乎益之時也在卦氣爲立
春故太玄準之以增

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風行雷動相薄有聲不知風之爲雷歟雷之爲風歟
風雷相益也君子見人之善則遷之已有過則改之
志乎已與人也相益而已益自否來九四不正之初
而正一變成離離爲目見善則遷也初六不正過也
初往之四得正有過則改也不遷善則无改過遷善
者以改過爲益

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

陽爲大震爲作益之初利用有爲而大作者作六事以益天下也事大且善獲元吉則動而无咎初九正得乾之始元吉也坤厚也巽爲事業有伏巽動則坤見震巽動下不可厚事也先王用民之力歲不過三日唯田與追胥竭作其不可厚事如此爲大作也非元吉則安得无咎

六或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

益損之反益之六二即損之六五故其象同夫子曰
辭也者各指其所之然異於損者六二受益者也虛
中退託又順其翰矣五自外來而益之或益之者益
之者不一天下之善皆歸之也天地鬼神人道貴謙
得人如此故十朋之龜弗克違受益者當守而不變
愈久而不厭則來益者无窮矣故永貞吉言六二之
虛中不可動也乾五爲王乾五兼上九爲巽巽爲工
帝者天之主宰故又爲上帝象五自外來益二成兌
有殺牛于宮象及復於五有升自門闕享于帝之象
六二受益不已獲天人之助王者用此爻以享于上

帝吉也況六二乎

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用
事固有之也

易以正爲吉不正爲凶六居三不正上巽來益三巽
爲事益之用凶事也三震動之極爲決躁巽其究爲
躁果於益民者也用之於凶事乃无咎以位不當故
也凶事者患難艱阨非常之事唯此乃當奮身不顧
如救焚拯溺果於益可也然非有誠心愛民見信於
上中道而行亦不可三公位上乾不變爲玉震東方
之卦交乾爲主圭象春生者也三公以中道上行見

孚于上故聘之用圭以達其誠及其既孚上九反三復以誠信與之用圭之禮卒事則反之告者上告下也伏兗爲口告公用圭也夫益用凶事唯有孚中行上三交孚至於告公用圭乃能固有其孚不然公雖人臣之尊位也爲善專輒有拊僂其民之嫌雖益猶有咎季路爲蒲宰脩溝洫不白於君以簞食壺漿與而夫子止之者亦此類也易傳曰禮大夫執圭而使所以申信也凡祭祀朝聘皆以達誠而已

六五中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也

三四中位六四當位以益下四之初其中下行故曰
中行益人者以中道行也三公位初九應四有伏允
允口告公也允口坤順允從之象故曰告公雖益人
以中道告公而不從亦不可行四諸侯位坤爲國四
之初遷國也依六三公位而後遷故曰依遷國苟利
於吾力不足則依之以遷國可也衛文公依齊公而
遷楚丘是也六四告公而從能遷其國者以益民爲
志公信之也志動於中者也遷大事也傳曰吾不能
定遷事有當遷而益者以遷爲中不可憚也然非以
益民爲志雖有強國亦不可依之以遷遷則不利許

子是也易傳曰自古國邑民不安其居則遷遷國者
順下而動也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心
勿問之矣惠我德大得志也

六二應九五有孚也中者心之象惠者順人心而益
之五有惠心二信之益人以誠也五之二成兌兌口
問也問而後惠惠亦狹矣勿問則吉之至善故勿問
元吉不失其始之吉也五不之二而守中正允象隱
勿問之吉也故曰有孚惠心勿問之矣六二中正孚
于五者惠我中正之德也九五勿問六二自順我德

而中正之德自益以誠不費之惠也是以九五不動而大得志易傳曰人君至誠於益天下則天下孰不以誠懷吾德而爲惠哉

上九莫益之或擊之立心勿怍凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

上九益之極有不益者矣上當益三而莫益之上三相益有雷風相與之象恒也巽股立也三中爲心上九莫益之持其心不以相益爲恒如是則凶矣人道彼我相益而後安莫益之有我而已一偏之辭不知道之大全也三往乘之良手上擊九隕于下雖欲益

易
卷之四
五十一
之晚矣何以知或擊之九自外來也傷於外者必反
於內人之情也上九安能有我而忘彼哉

周易下經咸傳第四

其用刑至於殺之而不怨所以異於刑名家也彼嚴而少恩敢於殺以失人之情豈知健決有和說之義故曰健而說決而和此合一體言史之才也五王位伏艮爲廷王庭者孤卿大夫諸侯三公羣士羣吏之位大詢于衆之地五得尊位體兌爲口訟言於王庭與衆君子共去之而无忌以上六小人得位一柔乘五剛則其害未易去也故曰揚于王庭一柔而乘五剛也此以九五言處吏之道也或曰何以知艮爲庭曰艮行于庭春秋左氏傳周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀之否曰庭實旅百杜氏曰艮爲

門庭上六下與九三相應成巽離巽爲號巽風者天之號令故號令也號呼也命也皆取巽象相應字也揚于主庭發大號以信于下使知危者安其位不可易也一柔乘五剛而未去有危之道厲者危也其危猶曰其亡則決小人之道光矣離爲光所謂與衆棄之舜去四凶而天下服是已若隱其誅如唐去李輔國則不光矣故曰孚號有厲其危乃光也此以上六應九三言處吏之道也吏自始變一變同人二變履三變小畜四變大有五變夬姤巽爲命同人二坤爲邑履兌爲口告邑也于小畜大有皆有告命之象告自

邑者告戒自我私邑言自治也君子將治小人必先自治自治則以我之善去彼不善小人所以服也傳曰无瑕者乃能戮人舜修文德文王無畔援歆羨自治也故曰告自邑戎戈兵也離之象自同人之離五變離成兌兌爲刑殺而近君不利即戎也決小人不

能揚于主庭乎大號于下藉戎兵以清君側猶鑿木去蠹薰社逐鼠豈吏之尚哉所貴其吏者謂其乘時去害動而不窮也交兵幸一日之勝則窮矣自古用

兵去小人如漢唐之季召外兵以去近習其禍至於覆宗聖人之戒不其深乎故曰不利即戎所尚乃窮

也此二者推原卦變以言史之所當戒也君子之道有始必有終史始於復其剛浸長一柔尚存君子之道有未盡也剛長成乾其道乃終不能終則必有悔彥範之下誅武三思卒爲世患剛長不終也故曰利有攸性剛長乃終也此復以五剛終言處史之道也在卦氣爲三月故太玄準之以斷穀

象曰澤上於天史君子以施祿及下居德則忌

雨澤上於天其勢不居必決而下流君子體史之象故施祿澤以及下允爲口食下應三有施祿及下之象古者上有大澤則民夫人待于下流知惠之必將

至也君子之於德也寬以居之然後仁以行之若決而散則不可以畜矣故以此施祿則可以此居德則忌上六居位而安有伏良居德象也

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也

大壯震爲足初九在下體之下應足之動趾也吏自大壯積之在大壯時四剛已壯長而至於五剛則初九壯于前大壯之趾也大壯所以征凶者初九无應不可動而先動也今震足毀折又无應動而往不正不足以勝九四恃其剛壯不計彼之不可勝而往決之過也不正故有咎不曰凶者陰將盡也易傳

曰凡行而有咎者皆決之過

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

二動成離目巽為多曰眼惕懼之象巽風為號應兌

口為號呼故曰惕號離日在西之下莫也巽為入日

入于地莫夜也離為戈兵戎也坎為憂離見坎伏勿

恤也一爻又具此三者故曰有戎勿恤九二剛長欲

極之時處中體柔不為過剛中動而正可以決小人

矣而猶不忘乎戒懼求應自處之至善者也小人知

將云其徒必乘人之疑以相恐動夫暮至於夜陰氣

將盡陽氣欲生雖有戎兵窮寇也勿憂可也我得中

道行之以正雖千萬人往矣何恤乎小人況窮寇乎
九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎
象曰君子夬夬終无咎也

易傳曰夬辭差錯當去壯于頄有凶獨行遇雨君子
夬夬若濡有愠无咎以象考之傳爲是三健之極與
上六小人相應乾爲首兌見於外爲頄九三往應之
頄柔而增剛壯于頄頄頄間骨鄭氏本作頄衆陽決
小人而已違衆應之有凶之道不正也四爻不應三
獨上行而遇之兌澤下流遇雨也言說小人而與之
和也兌和說也君子當此則棄去情累外決小人而

絕之內自健決決之父決以上六亢三動復成兌
史也乾爲衣坤爲裳而遇兌澤露濡也巽多白眼上
視而不悅愠也若惡小人之浼已如遇雨雪濡其衣
又疾視之有愠怒則无咎故曰終无咎也或曰君子
亦有愠乎曰君子如怒亂庶幾沮當怒而怒也

九四臀无膚其行次且牽羊悔聞言不信象曰其行
次且位不當也聞言不信聰不明也

一陰在上衆陽爭趨之九四居上卦之後動有伏艮
爲臀艮柔爲膚三陽自下侵之不足於柔也故臀无
膚无膚則不可以處矣四本大壯震震爲足欲前而

九五礙之又柔而少決則却而不前故其行次且次
且一本作越越次且不可前矣處則乘剛行則不前
以九處四也故曰其行次且位不當也然則爲九四
者如何避位居初讓三陽使先行斯可无悔矣四動
成兌兌爲羊羊性很牽挽則抵觸不行却行而使之
先則行張載曰牽羊者讓而先之如是悔正故也
雖有是言也九四未必聞其言而信之不足於剛決
也兌爲口坎耳受之信也九四動乃有坎耳離目聰
明之象不動則耳塞目毀聰不明矣兌口雖告莫之
聽焉故曰聞言不信聰不明也

九五莧陸夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

大壯震爲蕃鮮兌爲澤莧實澤草也葉柔根小堅且
赤乾爲大赤上六之象陸商陸亦澤草也葉大而柔
根猥大而深有赤白三種五動震爲蕃鮮伏巽爲白
商陸也莧陸小人之近君者莧柔脆根淺易決商陸
根大而深爲難決九五得尊位大中爲決之主當五
陽並進決小人之時而反比之中道未光也五兌乾
健決也動而往決上六復成兌故曰夬夬決之又決
震巽象毀成離則莧與陸去而中道光矣離爲光動
則不正宜若有咎然夬之時剛長乃有終動而往決

而後中道行張載曰陽比於陰不能无累故必正其行然後无咎易傳曰五心有比於中道未得爲光也盖人心有所欲則離道矣此示人之意深矣

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

上六之三成巽巽爲號上六小人知非而去有號呼求免之象陽長陰消之時安其位而不去无自悔之實陽長則陰失位終必有凶巽爲長安位巽毀終不可長也聖人明此開小人自悔之路

三三

巽下

姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也勿

用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正

天下大行也姤之時義大矣哉

姤遇也柔出而遇剛若邂逅然故曰姤遇也柔遇剛也此以一柔遇五剛言姤之義也女德柔順而剛健女壯也故曰女壯陰息剝陽以柔變剛女壯男弱不可與久處故曰勿用取女不可與長也詩以蟋蟀爲女子之祥熊羆爲男子之祥剛柔交易必有女禍此以初六言姤之戒也陽生於子至巳成乾巳者巽也轉而至午陽極陰生午者離也荀爽曰坤出於離與乾相遇故萬物皆相見相見也咸章也皆謂出於離也萬物別而言之曰品物品物咸章則相見者著矣

故曰天地相遇品物咸章此再以初六言姤之時也
姤五月卦也太玄準之以遇易於復言七日來復冬
至也於姤言品物咸章夏至也舉二至則律曆見矣九
二剛中臣也九五剛中而正君也姤比遯爲有臣比
剥爲有君以剛中之臣遇中正之君有其位有其時
君臣相遇亦猶天地之相遇故曰剛遇中正姤者丈
之反丈一陰自上而下五變成姤乾爲天天下行也
君臣相遇道行乎天下故曰剛遇中正天下大行也
此以二五兩爻卦之反復言姤之用也天地也君臣
也非其時也亦莫之遇莫之遇則天地閉賢人隱萬

物幾乎息矣故曰茹之時義大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風乃與萬物相遇后以施命誥詔四方君與萬民相遇之道也風者天之號令以時而動明庶東也景風南也閭闔西也廣莫北也周流天下无所不徧故后體之陰陽家有風律之占源於此茹自其變离离有伏坎變兌有伏震四方也巽爲命自上而下兌爲口施命誥四方之象易傳曰諸象或稱先王或稱后或稱君子太人先王者先王立法制建國作樂省方敕法閉關育物享帝是也后者後王之所爲裁

成天地之道施命誥四方是也君子則上下之通稱
大人者王公之通稱

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫
于金柅柔道牽也

姤初六五月離卦之一陰也離巽之柔為絲乾變為
金堅重也柅絡絲蹢也許慎作蹢謂九二也初六陰
柔不正與九二相遇如絲紛然繫之以堅重之器乃
可經理故曰繫于金柅初六變而正則吉人亦何常
君子小人在正不正之間耳故初六繫于金柅貞則
吉勉初六也初二相易成離目見也陰有攸往九二

降初剝剛而進凶也凶戒九二也言初陰辭之下早
必見凶害乾初爻甲子子坎位爲豕初九變六陽變
陰羸豕也羸豕牝豕也伏震爲躁巽爲股爲進退初
陰應四孚也牝豕感陽志欲往前爲二所制進退蹢
躅而躁動不安其意未始不在於陽九二可不繫于
金柅乎繫于金柅則柔道有所牽矣易言牽者艮
巽之動艮手也巽股也手挽之而股動夫君子小人
相爲消長雖初陰其心未嘗一日不欲害君子一陰
雖弱方來也五陽雖強旣往也其可忽諸自古禍亂
或始於牀第之近給使之賤妻妾荒服之遠易而忽

易三
之馴致大亂反求其故必本於剛正不足若柔道有
牽君子小人各當其分禍亂何由而作或曰巽離爲
絲何也曰巽爲木爲風巽變離木中舍火火生風風
化蠱蠱爲龍馬之精龍太火馬火畜蠱以火出而浴
畜馬者禁原蠱故太玄以火爲絲賈逵以離爲絲郭
璞曰巽爲風蠱屬龍馬絲出中

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也
魚謂初也初上易四成兌爲澤巽下者魚也民
之象初者二四之所欲初本應四九二據之宜有咎
然陰出遇陽一近而包有之於遇道爲得故无咎若

二不能包四又遠民初將散亂而不可制矣賓謂四也四在外動而易初初成乾西北方賓之位二體巽東南方主人位初六之民爲二所有非九四之利而九四所不能包者遠於民也一民不可有二君亦義之所不及也古者有分土无分民得道則歸往失道則携持而去无遠近内外之間顧遇民之道如何耳此二所以无咎易傳曰遇道當二二則離矣故義不可及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

姤者夬之反姤之九二即夬之九四故二爻同象艮在下體之上爲臀其柔膚也二不動而侵三艮成巽柔不足也故臀无膚臀无膚則不能處矣陰陽之情必求相遇初陰在下亦三陰之所欲遇者也二比於初已包有三非義求遇亦何所得哉亦必有咎而遇情未忘故其行次且次且者且進且退不能遽行巽究爲躁爲進退故也處則爲一所侵行則有求而不去可謂危厲然九三剛正處巽知義不可而舍之初陰不能牽其後故无咎牽者手挽股動初爲二所制艮隱巽見故曰柔未牽也不曰凶者初非三之

所宜有四失初則凶矣

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

二有其魚四失所遇失其民也起動也動成離戈兵之象三動初愈不應故起凶无魚之凶以九四不中正自遠其民故九二得以中近之民无常心撫我則后此九四所以凶歟易傳曰遇之道君臣民主夫婦朋友皆在焉四以下睽故主民而言也

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

二巽木也變乾爲大木此爻自兌變巽兌爲澤澤木

而大杞也杞似樗葉大而蔭張載曰杞周於下者也
艮在草爲蔞蔞爲屬艮爲巽包瓜也瓜譬則民瓜雖
可欲而潰必自內始九五當陰長之時含章不耀中
正在上遇九二之賢而用之以剛守中道防民之潰
故曰以杞包瓜九五動則成離離爲文章章不動含章
而中正唯含章章不耀中正自處是以能用九二以盡
其才故辭曰含章象曰九五含章章中正也二陰浸長
陽爻消剥者天也九五含章用九二以防民之潰者
人也盡人謀則有時而勝天然或不勝至於隕越者
亦天也九五之志知盡人謀而已以謂天之所命以

祐下民者在我有隕越者自天隕之吾終不舍天之
命也故曰有隕自天象曰志不舍命也二陽爲陰剥
五自乾而隕有隕自天也五隕於二復成巽巽爲命
志不舍命也張載曰以杞包瓜文王事紂之道也厚
下以防中潰盡人謀而聽天命者歟

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

上九姤之極有弗遇焉前剛角也姤道上窮不動則
不和不和則死所遇動則吝是以窮也易傳曰上九
高亢而剛極人誰與之以此求遇將安歸吝乎

三三三坤下
三三三兌上
萃亨主假有廟利見大人亨利貞用大牲吉

利有攸往彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假
有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有
攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣
坤順允說也上順民心以說之民亦順上以說其政
令上下皆順以說上以是聚下以是從此合二體而
言萃也九五剛得位以剛中爲萃之主下有六二柔
中之臣應之君臣聚會以聚天下此合二五而言萃
也具是四者然後能聚不然民不可得而聚矣故曰
萃聚也順以說剛中而應故聚也萃自臨來小過三
之五艮爲門闕巽爲高上爲宗廟四本震又長子也

三百門闕升高至宗廟有長子奉祀之象民之所聚
必建邦設都宗廟爲先宮室次之王者華天下之道
至於有廟則華道至矣假至也謂五也王格祖考則
諸侯大夫士各致其孝報本反始教民不忘其親易
傳曰華合人心摠攝衆志之道非二其至太莫過宗
廟故曰王假有廟致孝享也此以九五言華之道也
天下既聚未見大人其聚未必正凡有血氣必有爭
心華不以正適所以致爭奪安得亨乎九五示之以
大人之德六二以正而往聚之則人倫正民志定物情
相交而亨九六聚成離離目爲見故曰利見大人亨

利貞聚以正也此以九五六二相易而言萃之道也
聖人隨時而已萃聚之世物之所聚者大故所用不
可不大用大牲則鬼神福之禮以時爲大坤爲牛允
爲刑殺殺牛以奉宗廟用大牲也物聚則力贍動而
有成何往不利哉謂三之五也舉宗廟之理則百禮
无不洽矣所謂隨時者順天理而行天理即天命也
巽爲命故曰用大牲吉利有攸往順天命也此以九
三之五言萃之道也天地之氣聚而有物散而无形
散者必聚鬼神耗荒至幽也而各享其類萬物散殊
至衆也而各從其類故曰觀其所聚而天地萬物之

情可見矣此以小過九三萃於上六五萃於下推廣萃之義也在卦氣爲八月故太玄準之以聚

象曰澤上于地萃君子以除戒器戒不虞

萃自小過變澤上於地萬物萃聚之時虞翻謂三四之正小過明夷變也明夷離爲甲甲爲戈丘坎爲弓變小過巽爲繩爲工良爲石巽納辛繕甲兵脩弓矢去弊惡而新之象也小過變萃聚所除之器也明夷坎爲寇兌爲口上六既安之時聚而相告消寇於未形戒不虞也萃則多故君子過爲之防是以萃而無患非用明於至微者不能也故此象以三卦明之原始

要終以過禍亂聖人之憂患後世深矣乎秦銷鋒鏑
唐銷兵卒至大亂豈知戒不虞哉

初六有孚不終乃亂乃革若號一握爲笑勿恤往无咎
象見亂乃革其志亂也

初六柔不中正進則疑六三之間已退不能專以
待志乃亂者退而亂於三陰之中乃革者欲進而與
四相革也其志惑亂不決是以有孚不終故曰乃亂
乃革象曰其志亂也初應四巽爲進退故也若號謂
四也兌爲口巽爲號若四在上號召之三陰不正惡
初之往合於四一握其手笑以喻意微動之也艮爲

手三往易四一握手也允爲口爲說離喜說動而出
聲笑也爲笑者獻笑也巽爲工有造爲之象故曰一
握爲笑革聚之世上下相求以陰從陽動而得正何
恤乎小人之笑而不往哉往而相應何咎之有不則
與小人爲徒非革之正也故曰勿恤往无咎自古不
知堅守其節從應以動捨君子之正義畏小人之非
笑相率陷於非義皆不知革之道

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也
革聚之時初二同體之陰皆革於四已於其間得位
守中不變其志須五牽引之而後應不急於革者也

然陰從陽靜而待唱引而後往其聚也有吉无咎矣
巽爲繩艮手持繩相應引也故曰引吉无咎象曰引
吉无咎中未變也不變之中有孚相應孚者萃之本
其誠素著不假外飾譬言之祭也精意承之雖薄可以
薦也禴夏祭以聲爲主祭之薄者上六宗廟六二與
五相易離爲夏五本小過震震爲聲爲長子有長子
用禴祭之象故曰孚乃利用禴夫君臣以道相感精
迎誠致不言而動蛟潛于淵陵郊自化至于既孚二
五相易乃利用禴矣易傳曰萃之時能自守不變遠
須正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正之德

可冀其未至於變耳故象含其意以存戒也

六三萃如嗟如无收利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

六三履非其位欲萃於四四應初欲萃於二二應五莫知所萃故萃如巽爲號兌爲口嗟也故嗟如上下不與雖嗟之无所利故无收利上六无與據高慮厄孤立求助六三動而往則正正则无咎然三欲萃於四二之間故小吝陰爲小三往從上上來應三成巽巽則不亢三宜往而萃也小吝過矣

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

九四上比於五君臣聚也下據三陰民所聚也然九四處位不當疑於上下之聚理有未正九四動則得正上承於五下納三陰上下皆正是謂大吉大吉則无不當位之咎陽爲大大者吉也易傳曰非理枉道而得君得民者蓋亦有焉齊之陳常魯之季氏是也得爲大吉乎得爲无咎乎

九五革有位无咎匪孚元永貞悔无象曰革有位志未光也

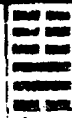
九五得尊位天下皆革而歸之於是觀其所孚可以知其志而專於六二係應至狹所革者有定位得近

遺遠聚道不全能无悔乎纔足以自守免咎而已於
人君恢宏廣博无所不萃之志未爲光大匪所謂孚
也故曰萃有位无咎匪孚象曰萃有位志未光也盖
初可萃四二可萃五三可萃上獨五不可專萃於二
萃則陋矣五萃二有坎離坎離爲光而曰未光者於
无所不萃之志未光也九五剛中而正當有君德而
永貞元者善之長太體此以仁覆天下永久也貞
正也體仁在上久正而不變唯九五不動而應二乃
具此三者如是則无偏无黨其悔乃亡若五以萃二
爲光失是道矣故曰元永貞悔亡橫渠曰居得盛位

不能見大人之德係應於二故曰有位一本作未光大也無志字

上六齋咨涕洟無咎象曰齋咨涕洟未安上也

上六以柔乘剛處上獨立當萃之極六三柔不正不足以爲援齋持也咨歎息也艮爲手上三相持歎息憂其所宜憂也上之三成巽巽爲多白眼艮爲鼻兌澤下流在目曰涕在鼻曰洟出涕洟也然乘剛必危處上獨立則無助萃之極以柔居之則不堪兼是數者其可以安上位乎亦必至於求萃而之三動而憂則無咎故曰齋咨涕洟未安上也

巽下
坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉彖曰柔以時

升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也
南征吉志行也

升者華之反柔在下者也以時而升乎上上巽乎下
者坤可升之時也故曰柔以時升此以坤體在上言
升之時也卑巽在下而順乎理剛中自守而應乎上
其升以時不爲富貴利達動其心則得位而大亨矣
故曰巽而順剛中而應是以大亨此合兩體以二五
相易明升之才也大人者九二之五也二之五成離
離目爲見二升於五剛中正得位以此見大人其升

必矣故曰用見大人恤憂也九二失位爲憂之五得位雖有坎險勿恤也所謂恤者二陽欲升陰道凝盛未可遽進以人事言之小人猶在上也然九二六五應也巽下順上升之時也雖坤陰在上何憂乎不遂遂往而升有慶及物矣陽爲慶也夫日之初升陰固未退及其清風戒旦則群陰解駁盡矣夫何憂哉故曰勿恤有慶也大則虞舜升聞在上小則文子同升諸公與學以聚之自下而上達而升之道皆趨乎明也離南方也征以正而行正則吉二之五之謂也二動於中以正而行以見大人往而有慶則其志上行

故曰南征吉志行也此復以九二之五勉其升也在
卦氣爲小寒故太玄準之以上干

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木根於地中乃升而上者順也君子以順爲德不棄
小善積卑成高積小成大其德曰躋亦以根於心者
順也否則无本安能積之以成高大乎楊子雲所謂
木漸是也易傳曰萬物長進皆以順道

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

允施氏易作靺進也四坤爲衆爲順二三四允爲口
衆口順之允也初六巽之主以一柔承二剛能巽者

也在升時九二九三俱升六四當位合衆之欲志在於初而初未應六四順而正初動則正從九三九三進而升於四與上合志允升也是以大吉荀爽曰一體相從允然俱升

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

升萃之反也升之九二即萃之九五故升萃二爻反復同象明二五之孚也凡人從上或出於勢位則雖恭巽未免有咎况望行道乎誠不足也二剛上應五柔納之剛柔相與而孚其爲巽也盡誠敬而已非外飾也是以道行於上澤被於下此九二所以喜與喜

發於中心形於面目者也陽得位爲喜故曰九二之
孚有喜也禴夏祭五納二成離離爲夏震爲聲爲長
子上爲宗廟艮爲門闕二升五有長子升自門闕奉
祭之象禴薄祭以聲爲主用誠敬也二五相孚乃利
用誠敬无咎乃難辭

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

九三升上六六坤之三坤在下爲邑陰爲虛升虛邑
也九三上六相應以正下巽而上順如升无人之邑
孰禦哉巽爲不果三升上巽毀无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事

也

六四柔順謙恭而正上順六五柔暗之君下順九三
剛正之賢升之於五以事其君亦恭也已則不出乎
諸侯之位者正也三者皆順事也文王可謂至德也
已故能用此以亨于岐山三升五乾爲王允爲西方
艮爲山四以諸侯居于西山之下岐山也正則吉且
无咎坤爲順巽爲事三分天下有其二以服事商順
事也毛公言文王率諸侯以朝聘于紂則升九三可
知崔憬謂此大王避狄徙岐之爻誤矣
六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

六五虛中降位而接九二九二階之以升則五正而吉不正則信賢不篤用賢不終其能吉乎五正而吉者以二升階也五正二升君臣道行由是而致治故五大得志也坤土自上際下巽爲高升階之象

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

坤爲冥晦陰虛爲不富上六利已極矣猶升而不息不知升極當降長極當消消則不富矣豈復更有增益之理四時之進退萬物之盛衰皆然上六不知冥於升也不息之貞者仁義忠信樂善不倦是也唯施於此爲利若施于公卿大夫可已而巳不利易傳曰

以小人貪求无已之心移之於進德則何利如之

三三

兌下

困亨貞大人吉有言不信彖曰困剛揜也險

以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也
有言不信尚口乃窮也

四五之剛爲三上所揜二剛爲初三所揜又陷焉陷
亦揜也陽剛君子陰柔小人陽剛爲陰柔揜蔽而不
伸君子窮困窒塞之時故曰困剛揜也此以一卦之
爻言困也困自否來二之上坎險兌說也上九之二
處乎險難之中樂天安義困而自說不失其所亨者
心亨也亨通也困而亨則不窮矣古人塵視富貴夢

視生死唯不失其所耳也唯君子能之夫子曰人不
知而不愠不亦君子乎故曰險以說困而不失其所
亨其唯君子乎此合二體兼九二言處困之才也大
人君子通稱對而言之君子通乎大賢小賢而大人
德配天地者也在困處之裕然不失其正吉且无咎
非大人不能以剛中也剛或不足則困以智免而失
其正者有之剛而不中則正或致凶於道皆有咎剛
中而正文王周公孔子是已故曰貞丈人吉以剛中
也此以九五言大人處困之才也剛見揜者天也非
人之所能爲无怨尤可也已困而言人誰信之若崇

尚口才以言說處困適所以增窮矣上六窮困究爲
只有言也下无應有言不信也此聖人因上六以戒
不善處困者也范諤昌曰彖文貞大人吉下脫无咎
二字理或然也在卦氣爲霜降故太玄準之以窮
象曰澤无水困君子以致命遂志

澤所以說萬物者水也澤无水則澤道困矣然水在
澤下未嘗不通也君子處困窒之時澤不及物矣推
致其所以然者命也巽爲命命者消息盈虛之理君
子聽命固窮自遂其剛大之志夫居下而无憂者則
思不遠處身而常逸者則志不廣君子憤激自厲增

益其所不能无若困之爲速也易傳曰雖阨窮而不動其心行吾義而已所以遂其爲善之志也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

四否艮在上體之下爲臀巽木允金傷之爲株木困寒露節也與大過枯楊同象大過小雪之氣也四陽居陰不安其居臀困于株木者也初六柔而不正困于坎底妄動求濟於四不知四剛不中不安其居臀困于株木豈能濟人之困哉初旣失援迷謬自四反三二又深陷猶入于幽谷也艮爲山坎爲水水注山

谿間爲谷坤爲冥晦入于幽谷也入于幽谷窮困益甚无自出之勢故三歲不覲於四乾爲歲初覲四歷三爻三歲也私見曰覲見之不正也三離目不正覲也初出不知四之困入不知谷之幽晦而不明乎處困之道也初在坎下不明之象何謂處困之道安靜自守是已

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

五動成震爲稼二坎水往之爲酒亢爲口食也五不動二未可往困于酒食也酒食者人之所欲以施惠

也朱紱亦謂九五也巽爲股膝以上也乾爲太赤坤爲黃赤黃爲朱乾爲衣蔽乎膝上朱紱也九二剛中雖困于酒食而无所動其心則九五中正同德之君方來而相求共濟天下之困故曰朱紱方來九五來然後誠意通于上下故利用享祀上六宗廟五動二往震爲長子良爲門闕有升自門闕長子奉宗廟之象享獻也祀者祭上下之通稱兼下言也若二動求五雖以正行亦凶凶自取之无所咎也故曰征凶无咎困于酒食者唯无所動其心則中中則進退遲速審而後動往有慶矣慶者朱紱方來得其所欲之謂

也陽爲慶征凶戒之也有慶勉之也易傳曰諸卦二五以陰陽相應而吉惟小畜與困乃厄於陰故同道相求小畜陽爲陰所畜困陽爲陰所揜也陰陽相應者自然相應也如夫婦骨肉分定也五與二皆陽爻以剛中之德同而相應求而後合如君臣朋友義合也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

六三險而不正不善處困者也艮坎爲石謂三石之堅不可以處者也巽交坎離爲蒺藜中堅外銳蒺藜

之象謂乘三也疾熱傷人不可以據者也三非其位
非所困而困不度德也乘三之剛非所據而據不量
力也不度德故名辱不量力故身危名辱身危死期
將至故入于其宮不見其妻艮坤爲宮坎爲夫離爲
妻爲目爲見三困非其位而乘二剛凌人者也凌人
者人亦凌之故二往乘三兩爻相易三入于其宮坎
離象毀不見其妻矣又曰凶者不見其妻乃死亡將
至之期所謂主之兆非吉祥之兆坤爲死故曰不祥
也

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也

雖不當位有與也

九四尚柔九二剛得中柔不足以濟困剛得中乃可
濟初六近比九二遠於九四與初應而九二礙之
既疑其險矣又疑初捨已而從二故來徐徐徐徐者
疑懼之辭巽爲不果故志在下也乾變爲金坤爲輿
坎爲輪二剛而能載故曰困于金車四履不當位欲
去則志初欲行則懼二處困有應而不能相濟吝道
也然以陽居陰能說而巽明於處困不與二爭雖不
當位終有與之者以困之時上下急於相求故也是
以吝而有終

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刑志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

九四君側強臣之象二五同德相求而四間之四動艮爲鼻震爲足四不動允金刑之劓刑也劓則醜刑則不行五爲四傷亨困之志未得行於二也故曰劓刑志未得也二坎爲赤乾爲衣往應五巽蔽膝之象赤紱諸臣之紱也二躊躇不往以征爲凶五以无助而困困于赤紱也巽爲不果徐也允爲說九五剛中而正動必直行中則思慮精審直則其行不撓如是則君臣相說之志久而必亨九四豈能間之始也不

果今則來說故曰乃徐有說以中直也上六宗廟五
王假有廟祭祀者人君所以徧及百神自上格下二
五相易之象人君得九二之賢利用誠意感格之如
祭祀然上下並受其福矣亨困之道莫利於用此尚
何困於赤紱哉良爲手下援九二受福也陽爲福故
曰利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛
藟未當也動悔有悔吉行也

上六困極而當動者也巽爲草葛藟藤蔓葉艾白
子赤六三乾巽之象上六困極求助六三柔而不正

以巽乎上爲說不能相濟又纏繞之故困于葛藟言
求六三爲未當也上六動則安其位不動則困于六
三困于葛藟又困于臲臲之地也曰發聲允口象上
六自謀曰動則失正失正則悔故安於困然不動乃
有悔不知征則吉征以正行也以正而行吉且无悔
矣是行而後吉也故曰吉行也范睢困於鄭安平虞
卿困于魏齊猶能解相印以全其軀況體易君子乎
三三巽下井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦
未繙井羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井養而不窮
也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也

易王
二
羸其瓶是以凶也

此卦彖文脫錯當曰巽乎水而上水井改邑不改井
乃以剛中也无喪无得往來井井養而不窮也汔
至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也巽木也入
也木入于水舉水而上之井也故曰巽乎水而上水
曰井此合二卦言井也泰之初五成井古者八家爲
井四井爲邑邑改而井不改井德之不遷也坤在內
爲邑坎爲水水者所以爲井也易其中畫非坎也而
坤則可易矣坎之中畫其剛中乎乃難辭也君子窮
居不損大行不加窮亦樂通亦樂非剛中不變能之

乎故曰改邑不改井乃以剛中也初往之五汲之象
若有喪而實无所喪以其不失位不曰取之而不竭
乎五來之初不汲之象若有得而實无所得以其失
位不曰存之而不盈乎言井之體一也往者上也來
者下也往亦井來亦井上下无常其用通矣所以爲
井者一也體用一也定而應應而常定井之養物所
以无窮故曰无喪无得往來井井井養而不窮也
此以九五升降言井之德也汔幾也自二至四体亢
亢爲澤初本泰震震動也來動于澤之下泉之象荀
爽曰陰來在下亦爲井是也巽爲繩在井中繻也繻

汲繩也二幾及初反巽而上有垂繡而汲幾及井泉之象焉亦有既汲而反未能引繡以出乎井之象兩者雖有濟物之用皆未及乎物也何由有功故曰汔至亦未繡井未有功也坤爲腹兌爲口井中之器有腹有口瓶也在井之口水實其中汲水而上之象也自四至初成反兌兌爲口爲毀折巽繩反上而毀折之汲水至于井口羸掛其瓶瓶口在下覆其瓶也井之用喪矣凶言初二不正不正則凶故曰羸其瓶是以凶也汔至亦未繡井者半途而廢也羸其瓶凶不善其終也君子免是二者其唯剛中乎此以玄体言

井之戒也在卦爲甘種故太玄準之以法范諤昌曰
巽乎水當作巽乎木一本曰井羸其瓶凶或曰反巽
兌也何以猶有繩之象曰象有相因而成者震陽動
於下爲大途艮陽止於上爲徑路離外實內虛爲目
巽實者反在上爲多白眼相因也故臨之兌爲觀之
盥損之兌爲益之說大過巽與兌同爲棟橈巽爲繩
反復成巽者或爲維繫糾固之象其在井爲反繻而
上之象象之相因其生无窮也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

坎爲水勞卦也水在地中自下而升達于木上可謂

勞矣其於水也有出之道故曰井坤爲民泰震爲左
兌爲右相之兌爲口勸之也君子施澤於民旣以言
勸其不能又以道相其不足雖勞而不憚不如是井
道不足以及民矣雅鴻鴈勞來還定安集之詩其辭
曰知我者謂我劬勞又曰雖則劬勞其究安宅勞民
勸相者固自勞也

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无
禽時舍也

井泰初之五初在井下坤土汨之泥也兌口在上不
食也言初六之柔自處卑穢无高人之行故曰井泥

不食下也乾之初九往而爲坎水去泥存舊井也離
爲飛鳥四不應初无禽也猶舊井之澤已盡而禽亦
无也无禽則人不食可知行爲人惡四往而不顧時
舍之也

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

井以不遷爲德非有求於人九五不應无與之者二
宜剛中自守養德俟時動而求五失所以爲井矣谷
注谿者也二動坎水注于艮山之間谷也鮒蛙也充
巽爲魚初井泥又伏震爲足在下魚類生於井泥而
滅跗者鮒也坎弓離矢射也動則合水注下而射鮒

言動則其道愈下入于汙濁矣甕汲瓶也說文作甕
兌爲口離爲大腹器在井中有口有腹且大者甕也
二動兌毀口壞見腹坎水下流甕敝漏也言動則不
能上行以濟物矣嗚呼无與而動動則終莫之與曷
若自守哉

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福象曰
井渫不食行恻也求王明受福也

陽爲清潔九三以陽居陽清潔也巽爲股爲入股入
坎下而水清潔治井之象渫也兌口在上不食也九
三君子修德潔已可用而未用猶井渫不食也我者

九三自謂上六正應在高位爲我道不行憂之其心惻然坎爲加憂爲心病故爲我心惻上六有是心矣可用是心以汲引之坎在井上坎爲輪井車汲引之象上汲引之則三往上來其惻然之心見矣失位爲憂故也往來行也故曰井渫不食行惻也乾五爲王離爲明三往應上九五成艮手王受福也三上同象亦受福故並受其福王明五也求王明者三也故求王明受福也司馬迂曰王之不明豈足福哉陽爲福求亦艮也上六有憂惻之心不用之以汲引乃士之尊賢也上六就三三往求五乃能盡上下相與之情

易五
三二一
故夫子增求一字以發其義

六四井甃无咎象曰井甃无咎脩井也

坎水坤土合而火之甄也有巽工焉自下壘而上至于井口甃也古者甃井爲瓦裹自下達上六四正位近五下无應近君而无汲引之用守正自脩免咎而已故曰井甃无咎脩井也易傳曰无咎者僅能免咎而已若陽剛自不如是如是則可咎矣

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

九五以陽居陽坎又爲陽清冽之至故爲冽說文去清冽也乾在坎爲寒九五即泰初九甲子爻子坎位

井五月卦陰氣自下而上井寒矣故五坎有寒泉之象兌口承之食也九五中正贍給万物而不費往者食之无偏係也故曰寒泉之食以中正也易傳曰不吉吉者井以上出爲成功未至於未及用也故至上而後元吉

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

幕于氏本作勿門亡狄切覆也玉篇曰以巾覆物今爲闢則今易作幕音莫者傳寫誤也當作闢在古文當作門坎爲輪在井之上下應巽繩收也虞翻曰收謂以鹿盧收縞也勿闢者上六又當守正之象上汲

三往艮坎成蒙蒙有覆闢之意井道大成若專於應
三則不正所養狹矣猶井有收而闢之有發其闢而
得汲者有欲汲之而不得發其闢者三發其闢汲之
而又闢者也故於此戒之勿闢則上下有孚而得元吉
元吉在上以井道大成故元吉歸於上也

三三

離上
兌下

革已日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火水相

息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文
明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成
湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

兌澤離火而彖曰水火何也曰坎兌一也澤者水所

鍾无水則无澤矣坎上爲雲下爲雨上爲雲者澤之
氣也下爲雨則澤万物也故屯需之坎爲雲小畜之
兌亦爲雲坎爲川大畜之兌亦爲川坎爲水革兌亦
爲水又兌爲金金者水之母此水所以周流而不窮
乎坎陽兌陰陰陽二端其理則一知此始可言象矣
故曰曲而中水得火而竭火得水而滅水火相止息
則變少女志處乎內而在外中女志適乎外而在內
二女同居其志不相得則變之所由生不可不革也
故曰革水火相息二女同居其志不相得曰革此以
兩體言革也革變也非常之事方革之初金豈能遽

信哉傳曰非常之元黎民懼焉巳日先儒讀作巳事
之巳當讀作戊巳之巳十日至庚而更更革也自庚
至巳十日浹矣巳日者浹日也革自遯來无妄變也
二變家人三變離四變革无妄之震納庚革之離納
巳故有此象二應五三應上孚也湯之伐桀猶曰舍
我牆事而割正夏故革即日不孚浹日乃孚乃難辭
也故曰巳日乃孚革而信之此以允離二五三上言
革之難也坤離爲文明允爲說天下之事至於壞而
不振者文乱而不理事暗而不察民怨而上不恤也
故萬物否隔人道失正所以當革文明則事理說則

民心和故曰文明以說此以兩體言革之道也五上
相易各當其位相易亨也各當其位正也文明以說
然後大亨而大亨之道利在於正正則不正者正矣
故曰元亨利正彖曰大亨以正此復以五上言革之
道也革而當者六五之上也上五革而各得其正者
當也文明以說大亨以正革而當三者具其悔乃云
革之非其道或不當革而革或革之而尤甚益其於
新舊皆有悔是本欲去悔復入於悔矣秦革封建子
弟无立錐之地漢革郡縣而七國叛唐革府兵而兵
農分不當故耳故曰革而當其悔乃云此再以上五

言革之戒也。乾始於坎而終於離，坤始於離而終於坎。乾終而坤革之地，革天也。陽極生陰，乃爲寒，坤終而乾革之天，革地也。陰極生陽，乃爲暑，天地相革，寒暑相成，是亦水火相息也。坎冬離夏，震兌秋四時也。故曰：天地革而四時成，允革離而成，乾巽乾爲天，坤爲順，巽爲命，六二順五，順乎天也。九五應二，應乎人也。湯武改物，創制革天之命，亦順天應人而已。猶寒暑之相代，天道變於上，民物改於下，因其可革而革之，故曰：湯武革命，順乎天而應乎人，革之時大矣哉。此復以五上升降推廣革之道也。在卦氣三月故。

太玄準之以更

象曰澤中有火革君子以治曆明時

水火相會其氣必革澤中有火革之時也其在地則
溫泉是已君子觀澤中有火則知日月坎離有交會
之道日人也月水也冬至日起牽牛一度右行而周
十二次盡斗二十六度則復還牽牛之一度而曆更
端矣牽牛者星紀也水之位也日月交會于此澤中
有火之象也曆更端者革也昔者黃帝迎日推策始
作調曆閱世十一曆年五千而更七曆至漢造曆歲
在甲子乃十一月冬至甲子朔爲入曆之始是時日

月如合璧復會于牽牛距上元太初十四萬三千一百二十七歲蓋日月盈縮與天錯行積久閏差君子必脩治其曆以明四時之正所謂四時之正者冬至日月必會于牽牛之一度而絃望晦朔分至啓閉皆得其正矣日月不會者司曆之過也震嘗問曆於鄭忠孝曰古曆起於牽牛一度沈括謂今宿於斗六度謂之歲差何也曰又則必差差久必復於牽牛牽牛一度者乃上元太初起曆之元也

初九輦用黃牛之輦象曰輦用黃牛不可以有爲也

初九革之始在下而九四不應離體務上速於革者

也鞏固也坤離爲黃牛初動艮爲皮革曰爨之不可
動鞏固也黃牛者中順也鞏固用黃牛之革堅固不
動以中順守之可也初動艮又爲手爲指莊子曰指
窮於爲初不可動不可有爲也易傳曰革事之大也
必有其時有其位有其才審慮慎動而後可以无悔
六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也
六二得位得時上應九五有可革之才然不可遽爲
必俟人情既浹上下既信之日乃可革之十日之次
自庚至己浹焉離納己已日者浹日也故曰已日乃
革之九五中正二應上行而又其難其慎如此革道

之美无以復加乾爲美六上行則二有嘉美故辭曰
征吉无咎象曰行有嘉也夫變動貴乎適時趨舍存
乎機會二當可革濡滯而不行於革道安得无咎征
吉无咎者以行有嘉也二巽體不果故勉之易傳曰
以六居二柔順得中正又文明之主上有剛陽之君
同德相應中正則无偏蔽文明則盡事理應上則得
權勢體順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革
之云吉者也

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何
之矣

九三剛正而明處下之極革之而當不可復動往而
不已有凶成則必虧以正守之猶厲故曰征凶貞厲
然守之者其在懼乎初不可有爲也二已日乃革之
三革之而就稽之於衆其言亦曰三就故曰革三三
就三極數也月之盈虧氣候之變皆以三五三則就
矣往而不已人必有言兌爲口革言也上六應九三
孚也革於此信於彼有孚也民情既孚革道已就欲
往何之違民妄作則有凶咎九三離體務上革而遇
中聖人戒之故辭曰革三三就有孚象曰又何之矣
九四悔亡有孚改命吉彖曰改命之吉信志也

九居四宜有悔然當水火相革之際有其時矣其才也以柔濟剛其動也革而當是以悔二革五爻皆正四動初應則上下靡不信不動有悔故曰有孚動而正近與五相得遠與初相應故抗君之命反君之事解國之大難除國之大害无招權擅事之凶巽爲命四動改命也故曰改命之吉信志也易傳曰四非中正而至善何也曰惟其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君而上下信其志矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

乾爲大人兌爲虎虎生而具天地之文然未著也旣

變則其文炳然易見京房謂虎文踈而著是也六二
離變兌爲文明虎變也九五剛健中正而得尊位大
人之革也其舉事先悔其應曲當文理彰著天下曉
然知之猶虎變也豈俟於旣革而後乎哉蓋柔革之
先在柔輿之間簞席之上其文章固已歛然而具矣
不假占決質之鬼神其下旣孚二五未易而應未占
有孚也二離爲龜兌乾爲決兌乾變離決龜也決謂
之占非天下之至誠不言而信能如是乎文王之長
夏不以革而虞芮質厥成是已

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變

其文蔚也小人革面順以從上也

陸績曰兌之陽爻稱虎陰爻稱豹考之天文星爲虎
火也箕爲豹水也而同位於寅虎豹同象而異爻也
離二爻之中也故二交五其文炳明離三爻已過故
三交上其文蔚茂繁縟蔚多之過也三交上成九君
子豹變也乾爲首兌爲訟乾首而說見於外面也上
交三成六小人革面也向也君子韜光遠害小人自
徇其面今也君子豹變其文蔚然小人革面內嚮順
從其上革面非謂面從也旋其面目也如是則革道
大成坤順也兌口順之從也成則不可復動故三征

凶上居貞吉下二爻革弊弊去當守以懼上二爻革
命命定當復其常故曰征凶上六革道大成彖亦戒於
不守故曰居貞吉上有伏良居之象也

三三巽下鼎元吉亨象曰鼎象也以木巽人亨飪也聖
人亨以享上帝大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而
上行得中而應乎剛是以元亨

以全卦言之初六足也二三四腹也腹而中實受物
也六五耳也上九鉉也有鼎之象以一體言之虛者
在上其足在下而承之亦鼎之象有是象而又以木
巽火木入而火出亨飪之象在他卦雖有木火而无

鼎象不爲亨飪矣於此言象則他卦以爻畫爲象者
可以類推故曰鼎象也以木巽火亨飪也此以六爻
兩體言乎鼎也聖人在上尊之則亨以享上帝大之
則亨以養聖賢天帝一也以其宰制萬物而爲之主
則謂之帝聖人者賢人之極得天之道而能盡天之
聰明者也乾爲天在上爲帝指上九也在下爲聖賢
指二三四爻也以享上帝之心推之以養聖賢人有
不樂及其心者乎鼎器也極其用則道也故曰聖人
亨以享上帝大亨以養聖賢此復以六爻言鼎之用
也觀乾之象則知天帝聖賢一也聖賢之任即天帝

之任其任豈不重乎鼎自遯三變而成一變訟坎爲耳在下聽卑聰也再變巽離爲目在四三變鼎離目在五其視愈遠明也所以聰明者聖人卑巽下人兼天下之耳以爲聽故其耳聰兼天下之目以爲視故其目明六二之柔進而上行至於五居尊位而得中下應九二之剛柔履尊位則无亢滿之累得中則无過與不及之咎應乎剛則君臣道合萬物皆得其養具此四者是以元亨坤柔之亨始於六二之正元吉亨也故不曰大亨曰巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨言元亨則吉在其中矣此以

卦爻三變言鼎之才也在卦氣爲六月故太玄準之以竈

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鄭三月鑄鼎士文伯曰火見鄭其火乎火未出而作火以鑄刑器周三月夏之正月也火以三月昏見於辰上故司燿以季春出火月令季春之月命工師令百工而金鐵在焉則古者鑄鼎以火出而作火矣辰東方木也火在木上其鑄鼎之時乎兌乾爲金而又火在木上亦鑄鼎之象也鼎有趾腹耳鉉其位不可易故正位尊卑上下用之各有數故凝命離南面正

位也巽爲命九三獨正疑命也定命之謂疑木火鑄金巽風入之有凝之象正位疑命所以趨鼎之時

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

初六在下體之下動而應足趾也乾爲首四來下初首在下顛也初往四成震爲足顛趾也否者不善初不正否之象初四得正未悖也古者鼎足空潔鼎者顛趾出否則能致新雖曰顛倒於鼎之用未爲悖亂也乾爲君兌爲妾震爲子妾不以正合以其有子故无咎无咎者正也妾奔女在女體之不善者穢也利

出否者出穢納新以賤從貴而後得子也公羊謂妾以子貴非也嫡妾之分豈可亂哉以君臣言之以貴下人卑有時而踰尊矣得賤臣者苟利於宗廟社稷則或出於屠販奴隸夷裔俘虜不問其素可也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

陽爲實九二剛實得中其可爲鼎用二之五鼎有實也怨耦曰仇子夏曰仇謂四也九二九四匹敵也九二據初九四比五二四失其應故相與爲仇四近君與我爲仇二之五其可不慎所之乎一動成艮艮止

也欲動而止慎之象九居四陽失位仇有疾也我仇有疾不能之初則不能即我二之五鼎得實而亨不喪其實終无尤也四亢爲口尤之者也二往亢毀故終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

三動成離坎坎爲耳鼎耳也三應上九鉉也耳虛受鉉則舉鼎而行九三當剛柔相應之時剛正自守以動爲不正且有悔故上來之三而不受是鼎耳距鉉所以行鼎者塞絕而不亨矣離兌革之象鼎耳革失

其爲鼎耳之義也其能成亨飪之功乎離爲雉兌澤
爲膏雉膏食之美者兌口在上不食也九二自守雖有
美而不食五安知其旨哉夫君子不爲己甚與其獨
善其身曷若兼善天下然剛正自守人必有知者上
感而動坎水上兌澤流方雨而其悔虧矣坎變兌兌
爲毀虧悔也始不正而正終吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也
四近君九處不當位既不堪其任矣下信初六之小
人又无助德與智力皆不足安能謀大事任重寄哉
故動則順敗覆其所有矣四動之初成震兌震爲足

兌折之鼎折足也鍊鼎實也李鼎祚曰雉之屬虞仲翔曰八珍之具鼎祚指五離言雉雉八珍之一也三公位初之四乾首在下三見離毀覆公鍊也其形渥凶鄭康成虞仲翔本作其形劉凶王公曰古之大刑有劉誅之法周官掌戮凡爵者殺之于甸師氏子夏傳作握蓋傳之文字誤而音存也王輔嗣作其形渥易傳從輔嗣既曰其刑劉則凶可知矣如離之九四焚如死如棄如不言凶也離爲目震動也乾首在下俯也目動首俯羞赧之象兌爲澤兌乾爲面巽爲股澤流被面濡濡其體其形渥也如是者必害于家凶

于國豈唯戮辱之凶哉四不智信任小人禍至於覆
公餗信任如何也如何兌口發聲與大畜何天之衢
亨同象

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

離坤爲黃黃者坤之中言有中德也伏坎爲耳耳虛
而納者也二自遯九五變乾爲金金剛德也二應五
舉鼎耳而行爲金鉉故曰鼎黃耳金鉉五之二巽變
艮艮手爲也六五有中德虛中而納九二九二剛中
而實舉五而行以中爲鼎之實也鼎之行在耳剛中
爲耳之實則剛柔得中而鼎道行矣故曰鼎黃耳中

以爲實也中以爲實釋金鉉也五雖虛納二應之不以正失耳之實君臣相合不正其可乎故利貞九二之五正也言中以爲實則正在其中矣

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

上九遯乾之不變者也故爲玉三動坎爲耳上來應三舉鼎耳而上行玉鉉也盖上九不變則九三之剛正應之其道上行矣故曰鼎玉鉉上九之三坎變成兌水澤節也九居三而正大者吉也言上九爲三而屈則大者吉小者无往不利上下之道行矣故曰大吉无不利鼎道既成九三復位玉鉉在上而處成功

夫上九動而下三知柔也靜而在上知剛也動靜適宜剛柔有節是以動則吉无不利斯所以能保其成功歟

䷲

震上震下

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕

鬯彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

自臨來二之四也震動於積陰之下奮擊而出亨也天威震動畏而恐懼乃所以致亨故曰震亨此以重震言亨也震來者九四來也虩許慎曰蠅虎也易傳

曰蠅虎謂之虢者周旋顧慮不自寧也四動於坎中動而止止而復動離目內顧未嘗寧息虢之象震動之來恐懼如此初九守正所以致福福者陽之類謂九四來也故曰震來虢虢恐致福也此以震四之初言震亨也四來之三成離離目動笑也之二成兌兌口動言也自二之三笑且言矣之四聲達于外啞啞也惟震動恐懼必可笑言啞啞理之所不能違也故曰笑言啞啞後有則也此再以九四往來言震亨也傳曰千里不同風百里不共雷雷震於百里之遠宜若不聞而猶恐懼於邇者驚於遠懼於邇所謂恐懼

於其所不聞也自初至四乾坤之策百有二十百里
舉大數也驚遠四也懼邇初也故曰震驚百里驚遠
而懼邇也此以初二三四言震也坤爲肉坎爲棘艮
爲手以棘載肉而升之者匕也坎震爲酒離爲黃酒
黃鬱鬱也驚遠懼邇乃能不喪匕鬯則出可以守宗
廟社稷以爲祭主故曰不喪匕鬯徐氏謂豕文脫不喪
匕鬯一句是也六宗廟也艮爲門闕坤土在上爲社
震爲穀稷者百穀之長宗廟社稷之象古者諸侯出
而朝覲會同世子監國以奉宗廟社稷之祿盛匕牲
體酌鬱鬯二者皆親之長子主器也不喪匕鬯則不

失職矣四者諸侯位長子居之監國之象艮爲手不喪匕鬯也臨二之四出也橫渠曰此卦純以君出子在爲言則震之體全而用顯故曰出可以守宗廟社稷不雜君父共國時也在卦氣爲春分故大玄準之以釋

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

上下皆震洊雷也震動爲恐懼坎爲加憂亦恐懼也初九正震爲行得一善而行之之象故曰脩九四不正有過而思改之象故曰省

初九震來虩虩笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也

笑言啞啞後有則也

初九先畫之爻九四後也於爻言後笑言啞啞與卦辭互發之

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

九四震自上來而下乘初九之剛此六二所以危厲不安二動成兌離兌爲口億也億虞氏本作噫於其反虞翻曰惜也兌離爲羸羸貝也貝貨貝也古者貨貝而寶龜貝者二之所利九四艮山在大塗之下陵也九陽之極數七之變太玄曰九也者禍之窮也二

惜其所利避初之五震足升于四之上躋于九陵逐利而往然離毀貝喪復乘四剛其禍愈矣何所避哉震爲作足之馬初之四四亦爲馬逐之象也六二不逐所喪中正自守則所喪不逐而自得矣自二數至上又自初數至二其數七二復成兌離得貝之象離爲日勿逐七日得也易傳曰守其中正而不自失過則復其常矣

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

六三在坎陷中處不當位震懼自失故震蘇蘇震爲反生三震之極震極反生蘇也春秋外傳殺秦謀三

日蘇君太玄謂震于利顛仆死則不復蘇矣易傳曰蘇蘇神氣緩散自失之狀處不當位震懼自失而不知動其禍自取也故曰省若因震懼而行出險就正何省之有易傳曰三行至四正也

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

坎水坤土泥也震足陷於泥中滯泥也陽有可震之剛動則有光而四自二進遂行而不反四失位陷於泥中處則莫能守動則莫能奮震道未光也知其不可遂反而處三震懼得正俟時而動則光矣坎離正光也二三兩爻相易取義夫初九九四均震也六二

喪且六五无喪當位不當位之異也荀本作隧或云
遂隧古通用

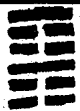
六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其
事在中大无喪也

五往而上則柔不可居動之極來而下則乘剛往來
皆危行也億虞氏作噫五動成兌巽兌口噫也惜之
辭巽爲事五之所有事在中而已五剛大乃能无喪
有事柔則危剛大守中雖甚危之時可以致亨五无
喪有事則二往助之矣易傳曰諸卦雖不當位多以
中爲美三四雖當位或以不中爲過蓋中則不違於

正正不必中也天下之理莫善於中於三五見之矣
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚
媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

上六過中處震之極窮而氣索將下交於三三亦過
中而窮莫助之者是以恐懼失守窮之又窮故曰震
索索中未得也使得中自持不至於窮索矣懼而動
成離離爲目動而不正則否或動或否自不安定視
矍矍也視矍矍者以震索索也恐懼如此當守其正
征則凶征者以正行亦動也坤爲身四折之爲躬鄰
謂五五有乘剛之危所以无喪者得中也上六未嘗

乘剛而畏之苟知鄰之无喪者在於得中能自戒懼
不動則雖處凶地而无咎矣无咎者得正也五震而
動兌爲口戒也上六六五陰也九四陽也六九相配
有婚媾之義上六不得乎三或來交四則五必有言
四五相比上安得而配之上既不可以交三又不可
以交四以此見上六終不可動故曰征凶橫渠曰五
既附四已乃與焉則招悔而有言矣能以鄰爲戒則
无咎易傳曰聖人於震終示人知懼能政之義爲勸
深矣

艮上
艮下

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

易五
四一
曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

以三畫卦言之陽止於二陰之上止也以重卦言之上下内外各得其止故曰艮止也止非一定之止也行止相爲用所以明道也猶寒暑之成歲晝夜之成日時焉而已矣艮者震之反艮止也靜也震動也行也艮直坤之初六可止之時也震直大壯之九四可行之時也不可止而止猶不可行而行其失道一也是以一動一靜震艮相反而不失其時則其道光明矣

坎月在東光明之時也夫子可以在則仕可以止則止又曰无可无不可者此也彼入而不出往而不反者豈知道之大全哉故曰時止則止時行則行其道光明此以震艮反復言乎艮也艮之所以能止者止之於其所也背止之象韓愈曰艮爲背夫動生於欲欲生於見背止於其所不見也上下兩體爻不相應譬則兩人震之初九越五而上一人背而往也九四去四而之三人背而來也五四中爻體艮中在門闕之中庭也庭交際之地兩人背行於庭雖往來於交際之地然背行則不與物交无所見也且自顧

其後不獲其身矣。安能見人乎？不獲其身，忘我也。不見其人，志物也。所以能各止其止也。以人倫言之，君止於仁，臣止於敬，父止於慈，子止於孝，以至萬物庶事各有所止。古人繡紵於裳，兩已相背，其艮之象乎？故曰：艮其止，止其所也。上下敵應，不相與也。是以不獲其身，行其庭不見其人，无咎也。上下敵應，不相與可止之時，故无咎。若施之於他卦，則有咎矣。此以震艮相反，推明艮其背也在卦氣爲十月，故太玄準之以堅。

象曰：兼山艮，君子以思不出其位。

兩山相兼而峙然各止其所焉位者所處之分君子據正循分亦各止其所而已周公之忠大舜之孝皆分當然也橫渠曰如素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難也二四坤爻在中而正思不出位也夫易言思者皆坤也故太玄以五五土爲思或曰心火也脾土也心乃有思以爲土何也曰心火也有所思則係之於土猶悲主脾怒主肝悲怒有不由於心者乎故曰心居中而治五官

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

初在下體之下動而應足者趾也四震爲足艮其趾

者止其動之初也六居初不正宜有吝事止之於初
其止早矣未失正也可動而動則正矣利永貞者非
永止也動而正也正則行止一也不能止則亦不能
行矣初四相易成巽巽爲長永貞也初六陰柔患不
能久故戒之以利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退
聽也

二動成巽巽爲股二艮之柔膚也膚在下應股腓也
腓腠腸也二不能動三剛而失中止之於上不獲往
應於五艮其腓也九三止矣六二亦隨而止則所謂

其隨者隨九三也三震二動成兌澤雷之象故曰隨
拯一作拊音承馬融曰舉也三震起也三若之五成
艮爲手有舉之象二未能使三退處於二而聽從於
已不能上行一舉手以濟五之柔不拊其隨也其隨
猶言其事當隨也三坎爲耳退處於二退聽也易傳
曰退聽下從也故曰未退聽也二又不能自動應五
故其心不使二動成兌兌爲決其心使也二不能動坎
爲心病不使也六二止於下制於九三之疆而拳拳然
不忘納忠於君非中正君子孰能如是乎孟子出弔王
驪輔行之時乎易傳曰言不聽道不行也故其心不

快不得行其志也士之處高位則有極无隨在下位則有當拯者有當隨者有拯之不得而後其隨者也九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

薰字夏傳王弼本同孟喜京房馬融王肅作熏馬王曰熏灼其心虞翻本作閤虞曰艮為閤閤守門人坎盜動門故厲閤心古閤作熏字文曰馬君言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人也荀爽曰以熏為動或誤作動蓋古本當作動心動心二字傳者誤併作動字耳再傳者又脫其偏旁作熏而後來者又加草遂成薰字故荀以熏為動虞亦曰古閤作熏字今以象

考之宜作動心三在上下體之際限也限腰也帶之
所限三止之極止而不動良其限也膏肓也一作朋
馬融曰夾脊肉鄭氏本作膈古之人不動其心者善
養五浩然之氣而已進退綽然有餘裕故其心不動
九三知止之止而不知无止之止堅強固止與物睽
絕无安裕之理譬之一身下體欲靜上體動而爭之
則上下不相屬列絕其膈危厲動其心宜矣坎爲心
病故曰厲動心觀此知孟子之不動心非體易者不
能也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

地爲身三坎折之爲躬四在大臣之位而六五柔中
不足於剛健故不能止天下之當止惟止其身自止
於正故无咎若責以天下則安得无咎夫身有身
万物與我同體者是也六四下不能止天下之當止
上不能正其君局局然自止其身不亦小哉故天子
易身爲躬王弼謂自止其躬不分全體輔嗣其知之
歟易傳曰僅能善其身豈足稱大臣之任乎

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

三至上體頤五動成巽五應二五成艮二成兌艮在
首下動而上止爲輔兌爲口舌言之象五巽而出之

與二相應答艮其輔言有序也六五不正且有悔施
止道於其輔頰言必中正斯可以止天下之動矣是
以悔七

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

艮爲山篤實也動成坤厚也篤實而厚敦之象上
艮之極止極者有不止焉九以剛居上動而必正能
厚其終知止於至善之道正故吉非篤實之君子能
之乎易傳曰人之止難於久故節或移於晚守或失
於終事變於久人之所同患也

䷵ 艮下
巽上 漸女歸吉利貞象曰漸之進也女歸吉也進

得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸否一變三之四成卦九四之剛下柔六三之柔上進漸柔之進也故曰漸之進也此以否六三之四言漸也女謂嫁曰歸自內之外也三坤之四成巽女往也四乾之三成艮男下女也艮男下女然後巽女往而進艮陽居三巽陰居四男女各得其正矣大漸之進不一也臣之進於君人之進於事學者之進於道君子之進於德未有犯分躐等而能進者而漸專以女歸爲義者禮義廉恥之重天下國家之本無若女

之歸也故娶妻者非媒則不得非卜筮則不從納采
問名納吉納成請期親迎莫不以漸女子之嫁也母
醮之房中父命之阼階諸母戒之兩階之間三月廟
見而後成婦亦必以漸如是而歸則正正則吉故曰
漸女歸吉利貞彖曰女歸吉也言女歸之所以吉者
利於貞也此以三四易位各得其正言漸之進也易
傳曰在漸體而言中二爻交也橫渠亦曰九三六四
易位而居蓋後之傳易者自伊川橫渠二先生漸以
卦變言之矣漸之進其德有四進得位往有功也進
而正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

四者陰之位六往居之得位也位者待才用之宅進而不得其位則无所施位過其才則力不勝進而得位往必有功故曰進得位往有功也四者諸侯之位坤土在上爲邦君子之進正己而已己不正未有能正人者其始不正終必不正三以正進四以正交則四爻皆正邦國正也猶女得所歸男女既正家道不期於正而自正故曰進以正可以正邦也此兩者以六居四言漸也或曰剛得中謂九五誤也在九五當曰剛中而應如无妄萃是也當曰中正而應如同人是也此謂九三也剛陽德也其位在六爻爲一三五

一始進也五進已極三得中也已極則不復進矣太
玄曰月闕其腠不如開明於西剛得中其進未極漸
如是可進矣故曰其位剛得中也此以九三言漸也
內艮止也外巽巽也易傳曰人之進也以欲心之動
躁而不得其漸則有困窮矣在漸之義內止靜而外
巽順其動不窮也故曰止而巽動不窮也動言三四
動動而正所以不窮此以兩體二爻言漸也在卦氣
爲正月故太玄準之以銳

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木止於下漸於上也君子進德以漸善俗亦

以漸九五易而可久賢人之德也居賢德則安之而不動矣居亦止也坤爲民坎險也民險者惡俗之象然二三四正正爲善艮止也君子在上進德以漸安其德而不動則惡俗自善險者漸止矣善俗之道也王肅本作善風俗

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

初動離爲飛鳥坎爲水之二巽爲進退水鳥而能進退者鴻也二坎水之厓干也三艮爲少男小子也初之二艮變兌兌爲口小子有言也初在下柔而无應

自小子見之以爲危厲者也不知在下所以有進之
漸君子之柔其動也剛離隱處卑非援乎上也於義
无咎夫明夷之初君子于行則主人有言漸之初鴻
漸于干則小子厲有言進退之初非深識遠照不能
處之而不疑豈常情之能窺測哉故曰君子所爲衆
人固不識也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也
自二至五有巽離坎鴻之象二之五坎變巽爲艮艮
坎爲石巽爲高坤爲平石高且平磐也艮大石也五
之二坎變兌坎爲水飲也兌爲口食也兌爲和說衎

衍而樂也三五以中正相應進而安裕飲食衍衍而樂詩鹿鳴是也巽爲白離爲大腹二之五巽離毀不素飽也素飽者无功食祿徒飽也君子之進豈飲食而已哉上則道行于君下則澤加于民不徒飽也九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

三至二有坎離巽鴻之象三艮爲山四變三爲坤坤爲平地高者平矣陸之象鴻離于水漸進于陸三若守正待時而不妄動則得漸之道三四无應陰陽相

比而易合守正者戒之橫渠曰漸至九三六四易位而居坎爲夫離爲婦爲大腹征以正行也三不守正而合四夫征不復也夫征不復者以離羣醜也三陰爻爲羣陰爲醜言不正則離乎羣衆而往不能反也四不守正而合三則離毀矣婦孕不育也婦孕不育者不以正合而失其交之道也夫人所以致非道之交者罔不自己求之我无隙以乘之彼何自來乎故三不動則四坤不來矣君子自守其正不唯君子无失已之累而小人亦不陷於非義是以順相保利用禦寇之道坎爲盜離爲戈兵寇也象以三爲君子又

以坎爲寇者反以戒三也坤爲順各得其正順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

六四之柔進而介于二剛之間猶鴻漸于木也鴻足蹊不能握木漸于木非所安之地四離飛鳥而有坎巽鴻之象巽爲木漸于木也然上承五以巽事之下得三以順接之得所止焉惟順以巽故介于二剛之間得位而无咎猶或得其桷也桷椽之方者巽爲長木艮爲小木離爲麗坤爲方木小而方可麗於長者

木之材中乎椽桷者也易傳曰橫平之柯也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

二至五有坎離巽鴻之象五巽爲高二艮爲山二之五自山而進於高復有山焉陵也大阜曰陵二進于五得尊位也鴻水鳥進至于陵其位高矣然非所樂君子之樂王天下不與存焉故曰鴻漸于陵巽爲婦離爲大腹乾爲歲二五相易三至五歷三爻離毀巽見婦三歲不孕漸之時道未可遽行其功未見於上下之間以三四相比而勝之也二艮爲土三四爲震

易傳卷五
五十九
木勝之五巽爲木三四爲允金勝之勝之則四比五
三比二而君臣離矣然二五相應中正之德同其合
乃中心之所願欲豈三四所能間哉其行有漸功成
而復其所則孕矣故終莫之勝吉吉正也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀
吉不可亂也

鴻漸于陵已高矣又升而至于上窮而不知反則亢
是以君子不居焉進九三之賢升之于上已變而退
之三艮爲山上動之三成坤艮山變坤爲平地陸也
自下進上漸也上反三亦曰漸者進退相爲用无退

則无進之漸一進一退其動不窮矣離巽飛類也
剛羽翰也柔其毛也九三之上成巽羽剛爻也所貴乎
君子者謂其進退不失其時上九進退有序不失其
時可用爲儀也三陰爻羣也上九變而正退處而順
不亂羣也亦可用爲儀吉

兌下震上歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也
天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸
妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

諸卦先釋卦名此彖先言天地之大義人之終始者
明夫婦之道原於天地聖人倫之本也歸妹自泰來

三之四爲震四之三爲兌天地相交而成坎離坎離者天地之用也天地以坎離交陰陽陰陽之義配日月乾天也乾納甲壬坤地也坤納乙癸離日也坎月也故觀月知日觀日月而知天地以一月論之日遲月速東西相望震兌也月至于晦則自東而北乃與日會東乙也北癸也消乙入癸會于乾壬壬癸北方氣之所歸十有二會萬物畢昌而月復見于震兌矣故曰歸妹者天地之大義也天地不交則萬物不興天地交而後有震震者天地之始交萬物興之時也夫坤終乙癸則乾始震震庚終者乾終於坤也前者以

是終也始者坤終而乾始也後者以是始也夫婦始
終之際也父命子而醮之代父之道終之也婿受女
於主人人道之始始之也終始相續化生無窮是乃
月晦生自震而兌之象故曰夫婦者人之終始也此
以三四相易言歸妹之義也九三六四正也三四相
易而天地各得其宜義也故曰天地之大義也諸儒
以爻位不當謂所歸之妹爲姪娣誤也爻變矣乃有
姪娣之象古者男三十而娶女二十而嫁故所歸以
妹言之妹少女也男說女以動者以其所歸者妹也
說少女者人之情慕少女也乾上交坤坤下交乾震

允相交以說而動與咸同意故曰說以動所歸妹也
言歸則允女在內從震夫之外矣此合兩體而言歸
妹之義也婚姻之禮陰陽交際天地之大義也故三
四皆不當位退而各復其所乃吉六之四九之三征
也征而不已必凶古者昏禮冕而親迎婿御婦車男
下女也婿乘其車待於門外女從男也男下女則天
地之義明女從男則天地之位定是以位雖不當而
无征凶斯道之並行所以不偏廢歟若以說而動所
履不正其凶必矣氓是也故曰征凶位不當也六三
六五柔也九二九四剛也以柔乘剛則其柔日長剛

爲柔所乘則其剛日消夫弱婦強不能正室必至於
夫妻反目其道不可以推行矣三不利於內四不利
於外故曰无攸利此以中爻言說以動之戒也在卦
氣爲霜降故太玄準之以內

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

震雷也爲東方兌澤也爲西方天運八月東方如西
方澤上有雷也爲男下女之象二月西方如東方澤
中有雷也爲女從男之象始於下女終於從男天地
之正未始有敝也故嫁娶者法之然人之於夫婦不
能如震兌相從久而不息者何哉不能正其初也說

少而動衰則弃之其能永終乎君子知其然必謹於
夫婦之際下之者有義率之者有禮而其初正其初
正則其末必正故永終而無弊歸妹初九上六之義
也坎離合爲知知敵者其唯九四君子乎

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛
能履吉相承也

三允者震所歸之妹也初在三後无應三以巽下之
初九自卑而進說以從之歸妹以娣也三下初成巽
初九應震有雷風相與之象恒也嫡巽而娣說動故
能歸妹以娣如有嫡不以其媵備數豈能以娣哉初

九正進之從三又正能恒者也故曰歸妹以娣以恒也震爲足兌折其左跛也跛者不足以行而從三則有應可行跛能履也跛能履故征吉征以正行也正則吉所以吉者以從三而承四震夫道也三承四初又從三相與以承內事相承也是以吉

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也九二離爲目兌毀其右眇也眇者不足以明然二有應之五能視也女待男而行六五未下二二以剛中自持處內而不動不足以明也有眇之象初動而二不動在坎中坎爲隱伏二貞於五處內而說爲幽人

幽人者女在窈窕幽閑之中五下之則二行復成兌
女自若也故利幽人之貞利幽人之貞者五下之而
後兌變坤爲常此爻无娣象故以女子守常爲義
六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

初至五體需需須也須待也初從三得應二與五應
三獨无應須也天官書須女四星賤妾之稱織女三
星天女也陸震曰天文織女貴須女賤則須爲賤女
可知蓋二應五已行矣三往无應而猶須之女之強
顏而不見售者也故曰歸妹以須夫女之可貴者爲
其正也順也動以理也六三居不當位德不正也柔

而上剛行不順也爲說之主以說而歸動非理也上
无應无受之者也如是其賤矣故曰未當也易傳曰
未當者言其處其德其求歸之理皆未當故无取之
反歸以娣何也女謂嫁曰歸自内之外也三本泰之
四爻三无所適反歸於四則得正其應在初初正也
娣之位也諸娣從婦同行者也故應初乃有以娣之
意魯春姜之女三往三逐春姜召其女留之三年乃
復嫁之卒知爲人婦之道春姜知反歸以娣之義也
六三旣曰所歸之妹又曰須何也自變卦言泰四之
三成允允者震所歸之妹也自爻位言之二往歸五

矣三无所歸須也故曰曲而當

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也
離爲中女九四居上體女貴高之象九剛明而守柔
靜女之賢者也六五歸妹九二往從之而九四不行
成兌兌正秋是以愆期女歸以仲春爲期秋不行愆
期也四本泰之九三六四以坎男下之而後三之四
成震女以外歸震仲春也遲歸以時也觀九四待坎
男下之得仲春而後行則愆期之志有待而行也
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行

也

女以外爲歸五君位九二允女歸五乾天爲帝允少女自長男觀之爲妹帝乙歸妹也歸妹自泰變故六五同象子夏曰湯之嫁妹也五坤居君位嫡夫大小君位也袂衣衷于飾也所以爲禮容三乾爲衣離爲文章二之五離毀變坎或允坎爲水允有伏艮爲手小君之袂无文而加澣濯之象初九娣之位乾允伏艮爲衣袂而初九不動君之袂不如其娣之袂艮也爲小君如是善矣艮至善也乾美爲艮貴女之歸惟以謙降從禮爲尊高之德不以容飾爲說故曰帝乙

歸妹不如其姊之袂艮也九二下也何以爲帝女之象以其所歸之位在五而二以貴行也五位在中二亦中也貴者陽也古者王姬嫁於諸侯車服不繫其天下王后一等以貴行也不謙降從禮則亢而失中不稱其位矣譬之天道月幾望矣其可盈乎坎月在震東離日在兌西日月相望陰之盈也二之五坎離象毀月幾望也月幾望而不盈則不亢其夫故吉不然凶之道也夫消長之理陽消則陰生故日下而月西見陰盛則敵陽故既望則月東出婦道已盛聖人於此深慮之後世猶有以列侯奉事舅姑通問盈滿

之禍可勝言哉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

震爲竹上六坤動爲方竹器而方筐也六三允女之上陰虛无實承虛筐也三允爲羊四坎爲血上動之三坎毀允見允爲刑殺士刲羊无血也祭祀之禮主人割牲而主婦佐之房中牲體在俎乃設兩鉶而芼之女承虛筐者以士刲羊无血无以爲筐之實也故史蘇曰士刲羊亦无盍也女承筐亦无貺也无血則无以貺女矣何以奉祭祀哉震允夫婦也而曰士女

言夫婦之道不成也女不得其所承矣退而歸三三亦失位无攸利也上六女歸而无終者也故其象如此子夏傳曰血謂四士卦羊三而无血是則自子夏以來傳易者以互體言矣

周易下經夬傳第五

周易下經豐傳第六

翰林學士朝奉奉直制誥兼侍讀叢書堂瑯書長林縣開國男食邑

五百戶

離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以

動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐泰九二之四也乾變離明坤易震動明以動則亨亨則大豐大也故曰豐亨彖曰豐大也明以動故豐此合兩體言致豐之道也假至也乾在上之象王者明以動其道亨乃能至於豐大九二上行至四王假

之也王假之者尚大也四海之廣萬物之衆无一物不得其所无一夫不獲自盡非小道之所能至故曰王假之尚大也此以九四言乎豐之才也二四失位爲憂離下有伏坎爲加憂離見坎伏勿憂也然明以動勿憂其至於大也進而至於五則得位矣故曰勿憂此以九二之四言乎豐之才也離日震動日當五爲中日動於下升于東方明動不已九四進五何憂乎不至于中而无所不照哉日之大明萬物咸覩宜照天下也乾爲天五離應二照天下也太玄曰日正于天何爲也曰君子乘位爲車爲馬車軫馬駟可以

周天下故利其爲主也宜日中則正于天利其爲主之謂也故曰勿憂宜日中宜照天下也此以九二進而至五言乎豐之才也五復降四坎離象變離成兌日在西日中則昃也坎成兌巽兌爲日月闕於巽辛月盈則食也四乾陽長於震二坤陰生於離陽長盈也息也陰生則盈者虛消者息矣有天地然後有人有鬼神鬼神往來於天地之間者也豐太之時所宜憂者不在乎未中而常在乎日之既中也何則日中俄且昃矣月盈俄且食矣盈者必虛息者必消天地之所不能違者時也而況天地之間聚而爲人散而

易卷二
二
爲鬼神乎明動不已未有能保其大者也保此道者
其唯中乎故曰日中則昃月盈則食天地盈虛與時
消息而況於人乎況於鬼神乎此復以坎離升降明
豐之戒也在卦氣爲六月故太玄準之以太廓

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至萬物豐大之時豐則生訟故君子法其威
明並用以治刑獄電明照也所以折獄雷威怒也所
以致刑折獄者以正折其不正初二三正也而二有
伏坎爲獄不明則枉者不伸致刑者刑其不正而已
四五不正也允爲刑殺不威則小人不懼噬嗑其明

在上君子在上之事也故爲明罰飭法豐用明在下
君子在下之事也故爲折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬
災也

泰九二之四成豐故九四爲豐之主配者陰陽相匹
孟氏鄭氏本作妃嘉耦曰妃妃嬈也亦匹配之意初
九九四陽也六五陰也初與四不應六五亦无應四
雖不應初可因四爲主而配五陰陽相配故九四爲
配主遇者不期而會四不應初而初九主之不期於
會而會故曰遇其配主旬均也初九九四均也然明

易卷二
三
動相資致豐之道非明則動无所之非動則明无所
用是以均而无咎无咎者初九以正相資也初九遇
四往而相易以致用則初得尚于五而豐之道上行
矣尚亦配也與尚于中行之尚同故曰往有尚也夫
初九遇九四所以得尚于五者以正相資而成豐譬
之共難則仇怨協力勢使之然若妄動不正過四而
有其位明動不相爲用過旬也過旬則失其配主往
而无所尚與坎險相會災至矣豐道亡所以災也故
曰過旬災也初動有小過象故曰過旬謂之均者六
甲周行乘八節其數四百八十而成鈞鈞勻也初九

離納已九四震納庚自己至庚九十日十日周而復始故訓勻

六三豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

震巽爲草二在草中有周匝掩蔽之意故曰蔀陸震曰歷法凡十九年閏分盡爲一章四章凡七十六年爲一蔀五蔀周六甲凡三百八十年而曆象小成豐蔀之名蓋寓此意離目爲見豐爲日中五爻伏艮艮離爲天文賁之象也震少陽其策七震爲動有星在上動於中而其數七斗之象也二有至明中正之才

以豐時遇闇弱不正之君猶當晝而夜至於見斗其
昏甚矣坤爲冥晦闇之象五旣不能下賢二自往見
反得疑疾自往者亦取疑之道巽爲不果六五陰失
位疾也然二五相應之地有孚之理三積中正不已
盡其誠信以感發其志則五動而應之乃古易傳曰
苟誠意能動雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正
可正也古之人事庸君常主而克行其道者已之誠
上達而君見信之篤耳

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不
可大事也折其右肱終不可用也

沛古本作旆正弼以爲幡幔震爲玄黃兌金斷之旆也幡幔圍蔽於內故豐其旆沫斗後小星微昧之光子夏傳及字林作昧三之上成艮艮離爲天文星在斗之後隨斗而動者昧也三明極而剛正處豐之昧上六闇極矣猶日中當明而反見斗後之星其闇尤甚巽爲事陽爲大伏坎爲可豐尚大也豐其旆往見則不明故退而守正以不可大事故也兌爲右伏艮爲肱兌折之折右肱也上六闇極不可用之以有爲從之必懼其咎故自折其右肱示終不可用則无咎九四豐其蔀日中見斗遯其夷主吉象曰豐其蔀位不

當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

四動成坎離光明也不動成震巽震巽爲草掩蔽周
匝部也四在部中處不當位自蔽其光明故曰豐其
蔀允有伏艮四應離初艮離爲天文震動也其策七
有星動於上而其數七之象離目爲見四處不常位
又不能變若動而交初則幽者明矣坎爲隱伏故也
以此處豐猶日中之時而反見斗處幽暗而已不明
故曰幽不明也九四不正其不明自取之異於二三
矣夷主者謂初也九四與初九均爲陽而上下不敵
四忘其勢下夷於初四者初之所主也故曰夷主初

正正則吉初九助四而上行以資其明吉行也易傳曰居大臣之位得在下之賢同德相輔其助豈小也哉

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

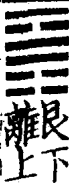
六五屈體來下於四與之共天位九四之明上行之五相錯成離坤離爲文章者文之成也九四上行則初應四二應五三應上六爻並用成豐大之慶五屈已下賢四志行乎上人自譽之允爲口譽之者也五得正吉也

上六豐其蔀蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覲凶象

易六
曰豐其屋天際翔也闐其戶闐其無人自藏也

自二至上體大壯棟宇之象上六動陰變陽爲大豐其屋言自處高大也二爲家震巽爲草豐盛周匝以掩蔽之節其家言所居不明也自處高大所居不明以高亢自絕於人如飛鳥務上翔於天際豈復能降哉上動成離離爲飛鳥乾爲天在外卦之際天際也豐之時九四忘其敵已下資初九三與上六正應也其能忘乎故三自下往庶幾發其昏暗知處豐之道九三離目爲見往闐之坤戶闐而不應闐寂乎其無人聲太玄所謂外大抗中无人也三於是退而自藏

於坎中乾爲歲三百四歷三爻三歲不覲也豐其屋
蔀其家自絕於人也三歲不覲人絕之也上六動不
正凶也不直曰凶者有應焉猶巽乎下交也至于三
歲不覲人亦厭之而凶至矣闕小見也覲私見也自
上六言之謂之窺陰爲小也自九三之上言之謂之
覲私見也私不正也

艮下旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而
順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大
矣哉

旅否之變也剛當居上柔當居下六居五失其所居

而在外旅也然六居五柔得中矣得中則其柔不過
得爲旅之中道易傳曰中非一揆旅有旅之中也柔
得中則能順乎上下之剛不爲剛所揜而小者亨順
乎剛而柔失中旅道窮矣坤順也君子入國問禁與
之日從新國之法順乎剛也故曰柔得中而順乎剛
此以六五言旅小亨也九居三未爲失其所居也然
剛自五而反居於下猶爲旅也居三成艮屈其剛而
止於下自謙屈之道也雖止乎下矣然九三正止而
不失其正上麗乎離之明君子之居是邦也事其大
夫之賢者友其士之仁者麗乎明也正然後能麗乎

明不正人將拒我矣正則吉故曰止而麗乎明此以九三言旅貞吉也旅難處也旅如六五柔得中乎外而順乎剛在我者不失已矣乃可以小亨旅如九三止而麗乎明在彼者亦不失人矣乃可以貞吉是以旅一也而再言之易傳曰旅困之時非陽剛中正有助於下則不能致大亨如卦之才則可以小亨得旅貞而吉也四方固男子之事居者必有旅也顧處之如何耳夫子歷國應聘嘗去父母之邦矣去他國矣欲浮于海居九夷矣蓋得旅之時義也旅之時不一而義者時措之宜知其時而不知其宜不可也非大

人孰能盡之故曰旅之時義大矣哉在卦氣爲四月
故太玄準之以裝

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火明而止止而不處旅也君子之用刑也雖
明而止故明而慎於用刑雖止而不處故亦不留獄
明者或不慎慎者或留獄失旅之象也離有伏坎爲
獄允爲刑殺艮止慎也

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

鄭曰瑣瑣小也艮爲小動而之四復成艮小之又小
瑣瑣也初六小人之旅卑柔而不中正恃應而求於

四者襲其細已甚故曰旅瑣瑣四巽極而燥火性炎上不能容初艮止也厭止妄動往而復止人亦厭之志窮也坎險災也志窮遇險斯其所取災也艮爲手有求取之象楚申侯是已曰斯曰其者初四上下皆艮手取災之象故指兩爻言之

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

艮止也二得位止而得位即次舍也離兌爲羸貨貞資財之象二巽爲入懷其資也童僕一本作僮僕艮爲少男初卑陰賤二在上畜之童僕也初於二得童

僕貞也童僕貞則二親信之而不疑旅在下柔而中正即次所遇而安也懷其資得三四五之助也又得童僕貞貞而下承之旅如是多助矣故動而之外終无尤之之者五兌爲口尤之者也初六不正而曰貞者貞於二也貞於主人二巽東南主人位也歸妹九二利幽人之貞貞於五也童僕貞然後次舍可止資貨可有夫子曰審其所以從之之謂貞也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣矣以旅與下其義喪也

艮止也五得位止而得位次舍也巽木離火焚其次

也九三在旅而過剛四五之所不與則失其所止有
焚其次之象尤爲毀傷也旅失其所止亦可傷也初
艮爲童僕九三既失其所止以旅之故乃巽而與下
失尊卑之宜初三易位初失其正喪其童僕貞也所
以喪者爲旅之義剛柔皆失中旅如是寡助危矣六
居三不正危之道

九四旅于處得其資斧我心不怏象曰旅于處未得位
也得其資斧心未快也

二三止而得位爲次舍四巽爲入而未得位行者處
而已入對出言之爲處九四非安處也故曰旅于處

離兌爲羸且資也離爲兵巽木貴之斧也得其資以爲利得其斧以爲斷上得乎五下得乎三之助矣九剛明之才而處四履謙能下善處乎旅故得上下之利有資貨焉有器用焉雖不若六二亦曰得其所矣然未得位也上不足以發五之志下不足以致九二之賢雖得資斧未免爲旅人故我心不快兌爲決中爲心四進而上道行于五而二應則使矣孟子曰又於齊非我志也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

五在旅卦不取君象君不可旅也離爲雉雉文明之

物文明人文也聖人止亂而不以威武者也離爲兵
伏坎爲弓伏艮爲手兵加之弓上矢也矢者射雉之
器五動弓矢發離坎毀而雉亡一矢亡之也一矢亡
雉者五得中道動而必中乎理之象然六五未當位
雖有文明之德未可以動上九屈體逮之則令譽昇
聞而爵命之矣允口在下與之譽也巽爲命上卦之
終由譽而後命之始也未當位終也譽命故曰終以
譽命五進上其在賓師之位乾西北賓之位也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以
旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

上九離爲飛鳥九動變六成震巽巽爲木震爲竹葦
鳥隱其中巢也上九極剛以高亢居上非旅人之宜
巽木離火鳥焚其巢失其所也離目動震有聲笑也
樂其未焚之前柔順謙下時也兌澤流於目巽號出
於口哀於旣焚之後悔其先之時也上與三相應之
地上六變而正成坤坤爲牛九三應而上升三二成
坎坎爲耳上九高亢不變坤象隱喪牛也易輕易也
火性剽疾上九極剛輕易也故曰喪牛于易九喪柔
順三不往應坎耳伏矣輕易者自塞其耳而聰不明
也陸機羈旅處群士之上而不聞牽秀孟玖之毀其

以高亢輕易而致禍乎

三三

巽上巽下

巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申

命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸
往利見大人

柔在下而承二剛巽也巽爲風風者天之號令命者
天之令也故巽爲命內巽者命之始外巽者巽而達
乎外申前之命也重巽之象唯可施之於申命先儒
謂上下皆巽不違其令命乃行也若施之於佗則巽
已甚矣故曰重巽以申命此以兩體而言巽也巽自
遯來訟之變六三之四上下皆巽九二之剛巽乎中

也九五之剛巽乎中正也巽乎中正則其剛不過而所施當乎人心是以志行乎上下故曰剛中正而志行此以三四相易而言九二九五之巽也九二之剛巽乎正則初六之柔順之九五之剛巽乎中正則六四之柔順之上下之柔皆順乎剛則物无違者而也二九五之志行故曰柔皆順乎剛此以初六六四言大者巽則小者无不順也柔皆順乎剛雖无違者然順乎中正乃善不然失所從矣六四離目爲見大人者九五剛而巽乎中正者也剛巽乎中正而柔順之則柔者亦得其正而小者亨矣豈非小者之利乎故

曰利見大人此以九五言巽之利也小者亨矣故六
四利有攸往利見大人而其道上行故曰是以小亨
利有攸往利見大人徐氏王昭素考王弼注有命乃
行也四字當在重巽以申命之下疑象或脫文理若
有之在卦氣爲七月故大玄準之以翕

象曰隨風巽君子以申命行事

巽爲風風巽而入者也前後相隨而至則歲事行矣
故巽又有事之象傳言八風之至各以四十五日而
成正歲是也君子申命謹謹者行事也行事莫如巽
巽則易入

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞
志治也

巽初行事之始也居卑體柔不能自立過於巽者也
退則不安進則无應又二剛據之莫知所從巽爲不
果故曰進退志疑也六變九巽成乾應允乾爲健允
爲決疑志去矣健決者武人之貞天道尚右故允爲
武人志疑者不先治其志也君子自治其動以正行
之以健決確乎不可移雖千萬人必往孰能奪其志
哉故曰利武人之貞志治也巽爲工有治之意易傳
曰治謂脩立也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

巽初坤變乾也巽爲木坤西南方乾爲人設木於西南之輿而人即安焉者牀也巽股變艮股見手伏蒲伏于牀下之象九二不正卑巽如此宜有咎然九二剛中其動也正卑巽者非爲利也將以誠意感動九五而已故用史巫紛若吉吉者正也九二之動上之五成震震爲聲五之二成兌兌爲言上九宗廟允口出聲祝史道人之意以達于鬼神之象六降于二巫以鬼神之意告于人之象史巫皆尚口而巽故也四

巽離爲絲二五升降史巫紛若則卑巽之意達于上
下巽在牀下何咎之有此子游重服立諸臣之位以
感悟文子之道也二五中也九五未應則巽在牀下
用史巫紛若乃爲得中

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

頻水厓與復九三頻復之頻同允水澤三水澤之際
九三重剛不中在下體之上巽極而決躁不能巽者
也將遂其剛亢歟則上臨之以巽四以柔相親九二
之剛近而不相得將變而爲柔歟則安其所處憚於
改過有吝之意然志已窮不得已而巽猶人行至于

水之厓欲前得乎故曰頻巽之吝志窮也易傳曰雖欲不巽得乎哉

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

四无應秉承皆剛宜有悔四本遯之六二自二之四一變訟二變巽二田也艮爲手柔道上行之四得位處二陽之際上巽於五下巽於三三爻皆正而相得故田獲三品古之田者上殺中殺下殺爲三品三品則徧又於上下允有刑殺之意而又伏艮爲黔喙之屬巽爲雞離爲雉爲三品以巽事上臨下上下與之巽而有功雖无應也秉承皆剛也其悔云矣故曰有

功也易傳曰天下之事苟善處則悔可以有功矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日
吉象曰九五之吉位正中也

九五君位而正中巽爲號令有申命之象故舉全卦
以盡一爻之義五无應宜有悔正故悔亡動則二應
之二五皆正故无不利初二不正始未善也五正善
而有終也无初故申命申命則有終初未善也故巽
以命之先庚三日變家人變益之時也下三爻震震
納庚離爲日先於此庚之使善也後庚三日變噬嗑
變震之時也震納庚離爲日後於此庚之慮其未及

善也先庚後庚主於中正也十日之次以戊己爲中過中則變故庚謂之更更而正中正則吉此九五之所以吉歟蠱卦六五柔故爲蠱巽九五剛乃有更變之善更天下之弊其唯剛中乎

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上九以巽而居高位處之不當窮則變而反下三以重剛乘之巽股變良手有恐懼自失而蒲伏于牀下之象故曰巽在牀下離兌爲羸具爲資所以利也離爲兵巽爲木貫之爲斧所以斷也上窮反三離兌巽

易
一
毀故曰喪其資斧喪其所以利則莫或愛之喪其所
以斷則莫或畏之正乎凶矣上復位遇坎險正凶也
魯自襄公三家分其民其君四世從之至昭公失國
无所竄伏蓋處上極巽盡亡其資斧乃正凶也方自
失之初告之以凶詎肯信乎

二三兌下兌亨利貞象曰兌說也剛中而柔外說以利
貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯
難民忘其死說之大民勸矣哉

兌以一陰居二陽之上陰說於陽而見乎外者也兌
巽之反初六之上六四之三柔說於外二五不失其

中以說行剛而剛柔皆亨故曰允亨彖曰允說也此合兩體卦變而言允也剛中則實柔外則接物以和說而正則和而不流卦九五剛中而正九二剛中而又戒之以利貞者二三四不正不正則陷於邪諂悔吝將至故說道利正非道求說不利也亦何由亨哉故曰剛中而柔外說以利貞此以兩體爻言允也乾天也上五天位也坤順也初六之上而說順乎天也三四人位也六四九三相易而說應乎人也天人殊位順乎天者而在於應乎人而已天之說萬物陰陽相說降而爲澤說之非其時則亦不能說矣湯武

之征伐出其民於水火之中而民大說是所以順天也知人則知天知天則知說之道故曰順乎天而應乎人此以上六六三兩爻而言兌也坤爲衆民也坎爲勞兌決坎爲大川險難也坤爲死以內卦言兌先於坤說以先民也坤衆從之兌見坎伏民忘其勞也以外卦言之巽股而涉大川之險坤化爲兌民忘其死也夫就佚辭勞好生惡死民之常情用之以說乃忘四體之勤決一旦之命而不顧非說之以道能如是乎古之人有行之者周公之東征是也故曰說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死民和則氣和氣

和則天地之和應說之大天地不能違而況於民乎
故曰民勸矣哉此再合兩體無伏爻而言兌也在卦
氣爲秋分故太玄準之以沈

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗連比也澤水所鍾兩澤相麗重說也說之大者也
天下之可說而无數者无若朋友講習是爲大也易
傳曰兩澤相麗玄有滋益朋友講習玄相益也兌與
兌同類爲朋初上五始終以正相助爲友兌爲口爲
講兩兌爲習九五初九之君子以朋友講其所知習
其所行相滋相益體麗澤之象

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

初九剛而處說无偏係之私能可否相濟者也故曰和兌九四疾惡六三小人然體巽不果不果疑也初九動而上行以濟其決而巽毀九四相易六亦得位而正正則吉故曰和兌吉初九遠於六三无嫌於說小人九四未疑也是以能濟其決否則四疑矣晉訾祐實直而博范宣子朝夕顧之以問國事不正其身未有能決人之疑者故曰和兌之吉行未疑也

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

六三小人非道來說九二比之以陽說陰宜有悔且

凶九二誠實自信於中動則九五應之信孚于父
矣雖比於小人和而不同矣何疑於相比哉始雖未
孚終必相說二動而正正則吉而悔亡故曰孚允之
吉信志也夫石碯石厚父子也叔向叔魚兄弟也子
產伯有同族也雖比也豈能說之易傳曰志存誠信
豈至說小人而自失乎

六三來允凶象曰來允之凶位不當也

允巽之反初二三皆自外來柔不當位而乘剛來說
於二說之不以道者也故曰來允三高位也柔邪而
說高位凶矣故曰來允凶楚費无志漢息夫躬唐任

文乎

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

離兌爲羸其貨財也四動離爲震噬嗑爲市之象巽變之其於市也爲利三倍商賈之象商賈度利而動故又爲商度之象動承坎坎勞卦勞未寧也商兌未寧者擬議所從度利而未定者乎介者陽剛介于三五之間也從五正也從三不正也陰陽失位爲疾九四陽失位六二陰失位九四以君子疾小人六三以小人疾君子九四且有憂矣而有喜九五陽得位爲喜四疾六三不與之交動而正上從於五則君臣相

說而有喜矣夫唐虞文武之際得人爲盛而四族三
叔未嘗不疾君子然不害爲治者從君子而不從小
人可不慎其所從乎易傳曰君剛介守正疾遠邪惡
將得君行道福慶及物爲有喜也若四者得失未有
定繫所從耳

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

陰消陽也六三在下進而上則四五消有剝牀之象
故六三謂之剝九五正天位有剛健中正之德當乎
位位與德非不足也然孚于六三之小人則九五危
矣六三取說而已无獻可替否之義小人道長則君

子之道曰消安得不危易傳曰巧言令色孔壬舜且畏之其可忽諸

上六引兌象曰上六引兌未光也

上說道之成六正已輔九五剛健中正之君宜有膏澤下於民而未光何也以引六三之小人也三巽爲繩離爲光上六之說三相引之如舉繩然爲山一簣之虧也此所以未光歟六三兌之小人也故初九剛正者不疑於三而行也九二剛中不比於三也而悔士九四以三爲疾九五孚于三而厲上六引三而未光小人以說進而爲害其可不慮乎

二二三

坎下
巽上

渙亨主假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛
來而不窮柔得位乎外而上同五假有廟主乃在中也
利涉大川乘木有功也

渙否九四之變也險難離散否塞解釋剛柔皆亨故
曰渙亨此以卦變言乎渙也九二之剛自四而來動於
險中二陰不能陷解難散險又處之以中者也險豈
能窮之哉五得中道出乎險外六四之柔自二而往
正位乎外而以巽順上同於五君臣協比能守其中
者也天下之難患處之者不以道及其出險又或不
以道守之則亂者不解解者復亂三五之剛四之柔

處之守之皆不失中故曰剛來而不窮柔得位乎外而上同此以二四五三爻言渙之才所以致亨也天下離散不安其居者本於人心失中鬼神依人而行離散則鬼神不饗聖人推原其本將以聚之故建國設官以爲民極而宗廟爲先宗廟者收其心之渙散而存之也人孰不有父母知報本則知祭祀出於人心復其本心則離散者可合而天下無事矣治渙之道也假至也謂五也上爲宗廟良爲門闕五王位中者心之位九五有天子門闕至宗廟得心而存之之象易傳曰卦之才皆主於中王者極渙之道在

得其中而已故曰王假有廟王乃在中也此再以九五而言渙之才也利貞者五也坎爲大川巽爲木爲股據正體巽四二皆爲我用以之濟難而功歸於五言乘木有功則利貞在其中矣合天下之離散非正其可乎故曰利涉大川利貞彖曰乘木有功也此再以九五二四吉渙之才也易言木者三益渙中孚存五行也在卦氣爲六月故太玄準之以文

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上渙然離散之象離散之時天下之險難方作先王以是享于上帝以一天下之心使知无二主

也立廟以合天下之渙散則人知反本鬼有所歸享于帝立廟離散者一矣帝乾上九也上文爲宗廟巽股爲立坤爲牛坎爲血享于帝也觀此則知魯用郊晉祀夏郊魯有周廟鄭有厲王之廟非先王意也秦位在藩臣臚於郊祀天子不能制及致文武胙卒併天下揚雄曰僭莫僭於祭祭莫重於地地莫重於天雄其知渙之說矣

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

虞翻陸震本作壯吉悔三拯古本作拼音承舉也六四得位近君正而巽可以濟渙然莫或助之初欲拊

四才柔位下而在坎中且四不相應乃捨四用二用
二乃所以拊四也二剛中之才坎爲美脊之馬初二
相易成震震爲作足馬美脊而作足馬之壯健者也
四艮爲手震爲起起手以承六四拊之象易則足以
資六四之剛而載其上矣故曰用拯馬壯吉正則吉
而悔云初六處不當位本有悔也六坤柔順以陰求
陽始渙而拯之亦順也故曰初六之吉順也五爻皆
言渙初獨不言易傳曰渙離之勢辨之宜早方渙而
拯之不至於渙也

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

四巽爲木坎爲揉震爲足艮爲手在上体爲肱揉木
令曲而有足肱據其上机也二四合乃有此象二有
剛中之才處險而不當位宜有悔二能奮身出險
上奔於四四來憑之以安机憑之以安者也是以悔
云震足動奔也故曰奔其机二本否四在二者渙散
之時也二之情不忘乎四猶逃空之人不忘故國奔
則得中心之所欲二中者心之位也故曰得願也
六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

所以致渙者險在内也四五濟險之位六三處不當
位近險宜有悔然不與險爭動而之上自脫於險非

拯時之渙以濟人者也其正躬卑巽以遠於悔者乎
坤爲身三上相易折坤成巽離目視下鞠躬之象故
曰渙其躬无悔象曰志在外也之外則无悔三上合
而得正也蘧伯玉聞衛亂而之近關杜洩葬叔孫豹
而行之時乎

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉
光大也

坤爲衆渙三陰羣也四巽順而正居近君之位上以
巽乎五下以巽乎三三剛中有濟渙之才而三陰比
之四屈已濟難與衆同患得九二之助陰服矣則散

者合異者同共圖天下之渙是以元吉元吉則濟渙之志光且大矣坎爲光陽爲大也渙之時用剛則不足以懷之用柔則不足以制之四二協力剛柔共濟渙而至於羣天下始可以聚矣五艮爲山半山爲丘丘聚也六四得九二以合其羣其心思之所存者在五五得位羣陰之所聚如物之聚於丘五中正善羣然非四合之亦不得而羣矣四視二陰等夷也四正初與三不正坤土思也所思匪若二陰之所思不正故九二爲用二陰服之否則渙散矣其能效美於君有丘之實乎故曰渙有丘匪夷所思宣王承厲王之

後天下離散召伯之徒佐王建國親諸侯遣使勞來
安集渙其羣也

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也
有疾者閉塞不通陽降陰升浹於腠理否者耳矣否
乾降二坤陰升四降者成坎坎水浹于上下汗出之
象號令如之巽爲號陽爲太九五出號令者也故曰
渙汗其大號五至三體升有風行地上省方設教之
象能發新命以順民上下交通險難解釋渙汗其大
號也渙時民思其主故王居正位乃无咎在他時安
居不能順動則有咎矣故禹別九州而終於冀湯勝

夏而歸于亳武勝商而至于豐王正位則渙散者知所歸矣乾五爲王艮爲居止也得正則无咎然九五非六四之賢與上同志安能發大號居其所而治哉易傳曰再言渙者上爲渙之時下應渙如此爲无咎上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

先儒讀渙其血作一句去逖出作一句以象考之當從先儒九二坎乾爲血血者相傷之象渙五爻不應上九獨應六三六三近險見傷上九下應之三上相易上復成坎而傷故曰渙其血言上三俱傷也上九能去六三遠出乎險之外自處以巽不陷於險則是

去而遠害於義无咎遯遠也故曰渙其血去遯出无咎一本作去惕出巽爲多白眼有惕懼之象然象曰遠害當從遯矣渙時以合渙爲功上九居不用之地故遠害无咎係於六三而不去其傷自取也若施之用事之地則有咎仲由死於衛季羔避禍而去一也

䷋

兌下坎上

節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得

中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節渙之反泰之變也泰分九三之五以節其上之柔分六五之三以節其下之剛剛柔分而有節二五之

剛得中上下節之而不過所謂節者剛柔有節而不過乎中不過則亨故曰節亨剛柔分而剛得中不曰柔得中者剛得中則柔不過矣此以卦變二三五爻言節之所以亨也上六乘剛處險守而不變所以不可貞者節之道窮也易窮則變變則通通則久守而不變苦節也凡物過則苦味之過正形之過勞心之過思皆曰苦苦節則違情性之正物不能堪豈道也哉申屠狄之潔陳仲子之廉非不正也立節太苦不可貞也夫節者爲其過於中也故節之使不失其中上六正而過矣安能節乎故曰道之不行也我知之矣

賢者過之不肖者不及也自不肖觀之過者爲賢自
中言之過不及一也謂之正者貴乎中正也正而失
中不可正也故曰苦節不可貞其道窮也此以上六
无應戒苦節也兌說也坎險也人情易則行險則止
凡止而行皆有險之道節止而不行者也泰之九三
上行自兌成坎以說行險也以說行險雖止不失其
和矣和而不流中立而不倚故曰說以行險此以九
五言節之亨也九五節之位也中正節之道也當位
以中正爲上下之節各適其宜无所不行故曰當位
以節中正以通此以九五言節亨者當有位也九

三一變歸姝震爲春離爲夏節之以春夏也再變節
兌爲秋坎爲冬節之以秋冬也天地有節則陰陽寒
暑不過而萬物成於良故曰天地節而四時成離兌
爲貝貝爲財乾爲金玉坤爲民泰其則人欲縱人欲
縱則財用匱乏百姓困窮故量財之所入計民之所
用節以制度自下等級而上其費有經其歛有法財
既不傷民亦不害是以天地不節則四時不成王者
不節則民財不生无非節亨也故曰節以制度不傷
財不害民此又推原卦變玄體以盡節之義也在卦
氣爲七月故太玄準之以度

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤之容水固有限量虛則納之滿則泄之水以澤爲節也君子於民亦然制其多寡制其隆殺制數度也制數度者坎之象也律度量衡皆始於黃鍾冬至之律於辰爲子於卦爲坎九五以中正爲節也乾爲德震爲行兌口爲議議德行者恐其中而未正也易傳曰議謂商度求中節也

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

初九六四正應也往來相易不窮故曰通九二近而不相得窒其所行故曰塞初九兌體剛決動成坎坎

水爲知故知通塞五艮爲門闕交兌爲戶四在門闕之中爲庭不出者自守以正而已動有險故不出戶庭乃无咎不出則處也在言語則默亦是也不出而處不語而默雖有止應不說也是之謂節兌爲口舌故繫辭專以慎密不出言之易傳曰通則行塞則止義當出則出矣君子貞而不諒或曰艮爲門闕又曰交兌爲戶何也曰兌爲戶震爲門艮土在啓閉之際故爲門闕乾始於子至丑直艮至寅成泰泰者天地交通至卯直震故震交艮爲門震即乾之闕戶也是以雷發聲蟄蟲開戶坤始於午至未直坤至申成否

否者天地閉塞至酉直兌故兌交艮爲戶兌即坤之闔戶也是以雷收聲蟄蟲坏戶

九二不出門庭凶象曰不出門庭失時極也

極至中也二動歷四應五成震震爲門四在門闕之中爲庭二以中應五之中極也當其可之謂時故曰時極時極者時中也九五剛中當位酌民情以爲節九二有剛中之德動而應以趨節之時則中正之節達于下矣得時極也若說於三陰與五異趨固而不知變門庭可出而不出是得時極而自失之也所以凶者其節不正也故聖人戒之

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

六三柔不當位說而失中不能節之以剛者也有子曰知和而和不以禮節之亦不可行也三不能節則乘剛失位以說從人而已不能堪焉故憂發於口咨嗟而已三變而剛剛不失節而上自應夫何憂哉易傳曰節可以免過而不能自節以致可嗟將誰咎乎此爻與離之九三不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象異而意同

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

節止也凡止物有險之道險非人情之所安上三爻

皆處險六四當位履正安於處險以順承上而止物
焉安於節也六四能安於節者以承上中正之道以
此節下下必應之節道行乎上下而亨亨則通矣非
中正豈能安其節哉易傳曰節以安爲善強守而不
安則不能常豈能亨也

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

節者理之不可得而過者也九五居位以中爲制節
之主安行於上而不動甘節也五自泰九三變以說
行險有甘之意先王建國宅中均道里制邦域之時
乎正則吉二說從之往有尚也尚配也往有配乎中

也詩曰商邑翼翼四方之極往有尚也故九二不出
門庭凶彖言當位以節中正以通爻止言居位中何
也彖言九五一爻此言九五九二相易也易傳曰已
則安行天下則說從節之至善者也

上六苦節貞凶悔云象曰苦節貞凶其道窮也

節過乎中居險之極人所不堪下旡說而應之者苦
節也不可貞貞則凶其道窮也上九固守乎正不知
俯而就中則悔云五中也悔則窮能悔則云凶矣易
傳曰悔云損過從中之謂也節之悔云與他卦之悔
云辭同而意異

三三

兌下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

中孚自遯來訟之變也二五不應六三孚于上六四孚于下二爻在中而孚中孚也易傳曰中孚者信之本中實者信之質夫信之未彰无形矣其中已有信也非中虛乎靜而正發而當反諸己而不忤斷然如金石之不可易非中實乎故曰柔在內而剛得中此以三四二五言中孚也上巽施之下說從之巽說相與不期於孚而孚焉猶鳥之孚卵也巽伏於上說從

於下不動而柔者化剛者應拚然而飛矣化邦之道
不幾於是乎坤在上爲邦國外巽內說感之以誠信
久而自化不爲而成也其象巽離化坤巽離者萬物
化成之時故曰說而巽乎乃化邦也此揔六爻而言
中孚也豚魚六四也中孚六四即訟坎之初坎爲豕
其初爲豚三兌爲澤四巽乎澤爲魚六四一爻具豚
魚之象而在中孚之中信及豚魚也先王之交萬物
无非信也取之必有時用之必有節風有騶虞信及
豚也頌有潛信及魚也動物之蕃息著莫如豚魚信
及豚魚上下草木鳥獸无所不及而至誠之道可以

贊天地之化育如是乃吉六四正也正則吉信至於
賞罰而示之者末矣非心服也其終必凶故曰豚魚
吉彖曰信及豚魚也此以六四言中孚也坎爲險難
初越二三涉坎成巽巽爲股涉大川也允澤而爲大
川決而成川也巽爲木允金剗其中舟虛也舟虛者
中虛之象九五體巽其中虛不以好惡之私累其心
其下說而不違利以濟難也夫乘木之利乘桴不如
乘舟重載而乘險者不如虛舟之爲安仗誠信而蹈
大難猶乘木而其中桴然豈復有風波之虞哉古之
人虛已遊世五兵兇虎不能害用此道也故曰利涉

大川乘木舟虛也此以四五言中孚之功也天之道
不言而善信四時自成萬物自生正而已矣正誠也
六四之正乃應乎天者以其心正其心正則其意誠
乃應於天之道非人爲也故曰中孚以利貞乃應乎
天也此以六四初九相應言中孚也初九本九四乾
在上爲天之象在卦氣爲冬至故太玄準之以中

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風澤中應之中孚也中孚信也中孚自訟變
坎爲獄九四之初坎成兌兌爲口議獄也議獄者議
其獄情之正否也艮六變成中孚艮體盡矣爲游魂

游魂死之象震爲反生緩死也緩死者未必死也君子議獄緩死則好生之德孚于上下矣傳曰冬至四十五日條風至出輕刑解稽留法此象乎

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

中孚之初戒在審慎其所信初九六四正應也初宜信四而初四相易以失位爲憂以其有憂也故虞度之虞乃不失其正應故吉虞度而得其所從宜誠一不貳有它則擇利而動心无所主惑矣燕謂三也雷在澤中有燕息之象三非初之正應初與三同體說乎陰而往應之爲有它初之三歸妹象毀而不燕以

其貳也初九所以虞吉者得其所從其志未變於三
變於三矣何燕之有

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰
其子和之中心願也

訟離爲飛鳥變震爲鶴說卦震爲鶴鶴古鶴字也穆
天子傳列子皆以鶴爲鶴鶴震聲感兌鳴於正秋九
二之象也九二剛實而中中孚之至者九居二鳴鶴
在陰也坤爲母巽四爲子四與二同體震而九二陽
爲大六四陰爲小故四有子之象二四志同二鳴而
四和二中也四亦中虛心之象其應豈強爲哉出于

中心願而已矣荀子所謂同焉者合類焉者應故曰
其子和之中心願也巽爲命五出命者也陽爲美好
好爵者爵命之美吾四自謂也我四謂五猶曰我君
也爾親乎二也二誠于中四自和之若曰我君有好
爵吾與爾共靡之非二有求於四也四於五其䟽附
之臣乎靡子夏傳陸績作縻巽爲繩縻繫之象當作
縻孟子曰我善養吾浩然之氣莊子曰吾无食我无
糧古人文章相錯而成此文所謂我吾亦然易傳曰
至誠无遠近幽深之間唯知道者識之

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當

也

敵者勢均而不相下也艮之彖曰上下敵應不相與也言六爻勢均當應而否故子夏傳曰三與四爲敵蓋三四同卦而異意近而不相得六三不正小人也六四正君子也三小人不見信於君子而志在得四四終不可得震爲鼓三動鼓而進將以張之也而四不應旣罷而退將以誘之也而四不來三動離爲目兌澤流目或泣以感之而四不憂巽爲長震爲聲兌口爲言長聲以永其言或歌以樂之而四不悅或鼓或罷或泣或歌小人之情狀盡矣四守正終莫得之

處位不當无以取信於君子也豈能強得之哉

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

四處當位近君其道上行成孚者也訟離爲日坎爲月坎變震月在東也離變兌日在西也月東日西望也五在中四爲幾望陰道之盛盛則敵君禍敗必至不可不戒古者駕車四馬兩服爲匹兩駟爲匹不能四馬則駕兩馬曰駢駢亦匹也四震爲作足馬四應初成坎坎爲美脊之馬兩馬匹也震坎陽卦類也四之上絕其類而不應則馬匹亡矣孚道在一四上從五亡其匹則絕係應之私无敵君之禍易傳曰係初

則不進其能成孚乎

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

九五在上六四在下君臣之位正也九五剛健中正
六四柔巽正而順君臣之德當乎位也五四君臣相
孚上下固結如攣然相易以致用故无咎攣拘攣也
五四相易有巽股良手離目相就拘攣之象夫忠爲
令德苟非其人不可君臣之際非位正德當其孚如
是豈能无咎乎

上九翰音登于夫貞凶象曰翰音登于夫何可長也

巽爲雞剛其翰也柔其毛也翰羽翮也震爲聲上動

反三成兌雞振其羽翮而後聲出于口翰音也乾五
爲天六三往上陰爲虛翰音登于天也鳥之類聲聞
于天者鶴也雞无是實虛聲聞于上雖登于天須臾
則反其可長乎巽爲長三之上巽毀何可長也不信
之極正乎其凶故曰貞凶張載曰信之无實窮上必
凶

䷛ 艮下震上 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音

不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也過以利貞
與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以
不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉上逆而下順也

小過與中孚相易其卦四陰二陽陽爲大陰爲小小者過也六五過四而亨於外六二過三而亨於內蓋事有失之於偏矯其失必待小有過然後偏者反於中謂之過者比之常理則過也過反於中則其用不窮而亨矣故曰小過亨豕曰小者過而亨也此以四陰之中舉六二六五言小過也小過自臨來明夷變也臨九二之三六三之二成明夷二過乎三也明夷初九之四成小過五過乎四也二過乎三正也五過乎四不正也不正者矯其失而過正也正者時所

當過過所以就正也所謂時者臨之兌秋也震春也
明夷之離夏也坎冬也小過之艮終始也過與時行
而六二之正不動於六二不動乃能小過而亨利貞
也君子制事以天下之正理所以小過者時而已譬
之寒或過於陰暑或過於陽冬裘夏葛无非正也
故曰過以利貞與時行也此以六二言小過也二五
之柔皆得中也五得中得尊位過而在上者也二得
中得正過而在下者也巽爲事正則吉小過之道不
以位之上下於小事有過而不失其正則吉柔得中
也九四剛失位九三剛而不中震爲作陽爲大作大

事非剛得位得中不能濟失位則无所用其剛不中則才過乎剛是以小過之時不可以作大事故曰小事吉不可作大事此以二三四五言小過也明夷離爲鳥初往之四自下而升有飛鳥之象四易坤成坤震震爲聲聲往於上而止於下飛鳥遺音之象巽爲風飛鳥遺之音逆而上則難順而下則易上逆也故不宜上下順也故宜下小過之時事有時而當過所以從宜不可過越已甚然亦豈能過哉聲言如飛鳥泝風決起而上騰其音安能遠過俄頃而止矣大者如是則吉不然必凶時不可犯也故曰有飛鳥之象焉

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉此復以初九之四言
小過也中孚肖乾小過肖坤故二卦爲下篇之正鄭
康成曰中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞於六
月未法於乾坤以卦氣言之爲立春故太玄準之以
差

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過
乎儉

雷出地上其壯乘乾山上有雷小有所過也君子有
時而小有所過者三巽乎上下而過行過乎恭也震
巽爲號咷而上六過之喪過乎哀也巽爲高坤爲吝

畜處高而吝畜逼下已其矣初六過之用過乎儉也
時當小過君子不得不小有所過以矯正一時之過
考父之過恭高柴之過哀墨平仲之過儉非過於理
也小過乃所以爲時中也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

明夷離爲鳥初之四飛鳥也以如師能左右之曰以
四動體而躁初艮體不正柔而止不當過也有應在
四爲四所以不當過而過其過至甚如飛鳥迅疾雖
欲救止不可如何其凶必矣坎爲可四以之坎毀不
可也兌口如何也與鼎信如何也同象是謂照成而

不及改者易傳曰小人躁易而上應助過速且遠不
容救止也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及
其君臣不可過也

三乾在上爲父四爲祖五坤陰居尊位配乎祖妣也
曰祖曰妣旣過之稱六二中正祖尊也妣亦尊也祖
不中正於義當過妣中而過之義不可也過則失中
矣故遇之遇不期而會五不應二以中相會故遇之
言過而適與中相當也五君之位坤居之坤臣也過
而適及於臣之分則可過而及於君過臣之分也於

義爲有咎故不可不戒易傳曰遇當也過臣之分其咎可知

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也
九三剛正而應上六應則過五五中也中不可過三
戒在小不忍用剛以過中故弗過宜正己自守防小
人則吉允澤坤土止之防也三不防乃捨所守從之
剛過乎中上或戕害之矣離爲戈兵已動失正戕之
也戕者外傷之如何允口也與初六如何同象不能
守正見戕於外其凶果如何也晉陽處父易狐射姑
之班伯宗言於朝而諸大夫莫若皆過之而弗防改

及於難

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

四不當位以剛履柔爲得宜矣故无咎四下應初則過二二中也弗可過也知二不可過乃與五遇五亦中也弗過二則與中適當遇得其道矣若去柔用剛進而之五往則危厲故必以用剛爲戒往之五成離戈兵之象不動允爲口戒也小人過君子之時不戒而用剛鮮不爲禍故丁寧之旣曰必戒又曰勿用永貞當隨時處順不可固守其正是以終无咎也然

盛衰相循无小人常過君子之理巽爲長陸震曰小者之過終不可長也戒而慎之以俟其復

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

兌澤之氣上而爲雲兌盛陰也故爲密雲澤降爲雨小過自明夷變初九往四成兌澤氣已上而未降雲雖密而無雨故曰密雲不雨已上也言陰過陽君子之澤未能下也四在内外之交而見天際郊之象四兌西也五震東也巽風揚之雲自西往東由陰而升陰唱則陽不和不雨之象故曰自我西郊三公位明

夷三坎爲弓離爲矢初之四成巽巽離爲絲以絲繫矢弋也弋取之器也坎允爲穴坎幽隱也艮爲手取也彼謂二六二在穴中有中正之德處於幽隱九三君子俯而取之往助於五然六二六五同爲陰類三雖取之豈能濟大事乎小過之時柔得尊位二陽在下爲陰所過不能成功三下取二用力多矣亦豈能濟哉謂四陽爲我二陰爲彼以陽爲主也若中孚陽謂陽則謂五曰我自謂曰吾謂二曰爾尊卑之義小畜象曰密雲不雨尚往也自我西郊施未行也其辭與小過六五同蓋小畜所畜者小小過則所過者小

皆不可以作大事過之則畜之矣二卦雖殊而大者
爲小者所畜而不得施則一也故關子明曰小畜一
卦之體當小過一爻之義然則畜之一也小大之時
異焉

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之
已亢也

上六不與五相當失中也又動而過之則甚矣而况
處小過之極於時爲已亢乎故曰弗遇過之上動成
離離爲飛鳥爲目巽爲繩以繩爲目罔罟之象其違
理過常猶鳥飛過其自離于罔罟故曰飛鳥離之凶

動則不正故凶離有伏坎災也弗遇過之災乃自取
非天也人也而曰災眚者過之極窮之災也於時已
亢也人事過越如此使知時而守正未必能免已亢
故也

三三

離上坎下

既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者

亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂
其道窮也

既濟自泰來豐九四變也泰兌爲澤九二之四成豐
四已濟陰而小者未盡亨九四之五則小者亨矣於
濟爲既其卦三陰得位三陽下之大者既濟小者亦

亨字夏傳曰陽已下陰萬物既成不曰小亨而曰亨
小者大者之濟爲亨小者而濟非爲已也禹思天下
之溺猶已溺之稷思天下之飢猶已飢之亨至於小
則小大畢亨故曰既濟亨小彖曰既濟亨小者亨也
彖文當曰既濟亨小者亨也脫一字此以三陽下
三陰而言既濟也以陽下陰非正也亨之也剛君子
也柔小人也剛柔不失其正君子小人各當其位无
犯分躐等之非守既濟之道也故曰利貞剛柔正而
位當也此以六爻當位而言既濟也自泰至賁二復
三變始於二之四成豐次四之五成既濟其終五之

上而成賁濟天下之難莫若剛過剛亦不可以濟失
人心也方濟之初以柔濟剛則其柔得中剛者爲用
天下之難有不濟乎此既濟之初所以吉正則吉也
既濟矣上六變艮成賁艮止也止而不進不復有爲
文飾而已濟終則極衰亂復起終以亂也蓋其道已
窮故曰初吉終亂彖曰初吉柔得中也終止則亂其
道窮也終始時也治亂者道之窮通也曹隋有天下
不旋踵而亂不知終止則亂之戒也易傳曰唯聖人
爲能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故有
終而无亂此推原卦變以九五一文言既濟之終始

也在卦氣爲十月故太玄準之以成

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火相逮而後濟天地之道以坎離相濟以日言之
日降則月升以月言之日交則月合以歲言之寒來
則暑往皆既濟也坎上離下既濟矣然既濟之極水
火將反其初故既濟之象未濟藏焉君子不可不思
慮以豫防其患坤土爲思坎爲險難患也土防水防
也在既濟之時而防險難豫也思患而豫防之則難
伏而不作或曰五動坤變坎成震體豫而未濟之象
毀矣

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

三坎爲輪初卦後爲尾初九剛而離體炎上有應進於上其志必銳時既濟矣動而進不已必至於咎故戒之初動之四成艮爲手曳也坎輪在水火爻中火欲上水欲下亦曳也曳其輪不輕進尾濡坎水不速濟止之於初持重緩進以全其剛而不至於極則於既濟之義爲得矣故曰義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

二坤爲輿三坎爲輪二之五離變震坤離爲文震爲竹竹有文蔽車之前者茀也離爲婦婦人乘車不露

見有弗乃可以行五於既濟之時安其位无動而有
爲之意二雖有文明中正之德不得遂其行婦喪其
弗也五坎爲美脊之馬二五相易震爲作足之馬逐
也五不下二二當以中道自守故戒以勿逐逐則失
其素守而不正七日得自二數之至上爲五復自初
數之至二凡七日以中道也中道者天地之所不能
違故坤極生乾七日必復而況人乎易傳曰自古既
濟用人蓋鮮矣以唐太宗之用言猶怠於其終況其
下者乎雖不爲上所用而中正之道无終廢之理不
得行於今必行於異時

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之
憊也

坤爲鬼爲方五坎爲險帝繫有鬼方氏鬼方蓋國名
小國於旣濟之時恃險不來九五離體有戈兵用九
三往伐之坤爲年自四數之歷三爻三之上成巽巽
爲入入其險也上之三成坤順也旣入其險鬼方來
順三年克之也克難辭也九三剛正君子也上六之
三柔而不正小人也高宗中興之賢君伐鬼方氏之
小國歷時之乂至於三年而後克之其方亦憊矣況
用小人乎坎爲勞重坎憊也小人非貪慾不爲其禍

易
卷之五
四十五
至於殘民肆慾遂喪其邦故戒以小人勿用爻言勿
用小人象曰億者聖人慮後世勤兵於遠託高宗以
伐以濟其欲勞民動衆三年克之雖高宗行之亦億
也

六四禴有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

四坎水也初之四成巽巽木在水上舟之象四未交
初巽毀坎見舟漏也四坤爲裳禴裳也初乾爲衣良
爲手袽塞也離日在下終日也兌爲口戒也巽爲不
果疑也六四近君而正明於防患資初九之賢彌縫
九五之闕終日相戒如奉漏舟不唯自竭而初九助

之如有裳及衣衾塞其漏苟可以豫防者无不爲斯能濟乎重險矣制治保邦之道患至而後慮之无及已心有所疑知禍亂之源必先事而塞之乃保既濟之道故曰終日戒有所疑也易傳曰不言吉者方免於患也既濟之時免患足矣无復有加矣

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

泰震爲東兌爲西三四鄰也兌爲刑殺坤爲牛坎爲血離爲夏震爲聲上爲宗廟九二之五有長子奉祀東鄰殺牛西鄰禴祭之象殺牛成祭也禴當聲薄祭

也盛不如薄者時也二五均有中正之德然二未濟有進也九自五來二以虛受故曰實受其福正吉陽爲大吉大來也五既濟无所進也盈則當虛故曰不如西鄰之禴祭也理无極而不反者既濟極矣時已往矣五以中正守之能未至於反而已易傳曰至於極則雖善處无如之何矣

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

上既濟之極以剛處之猶恐其反六安其位而不變必有顛隕陷溺之患上反三乾爲首濡於坎水之中濟而至於水濡其首危極矣濟之窮也其可長乎巽

爲長易曰旣濟之終小人處之其敗可立而須也

三三

坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟

亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟自否來旣濟之反也否塞之時六二之柔得中而上行天地相交否者亨矣柔而不中則介於二剛其能亨乎故曰未濟亨柔得中也此以二五言未濟也艮坎爲狐小狐初爻也艮之初爻爲小狐猶中孚之豚亦初爻也爾雅曰𪔐汔也詩曰汔可小康鄭康成曰汔幾也四爲坎險五爲中出險也初往之四幾

濟而未及於五未出中也狐首輕尾重老狐聽水負
尾而濟其剛不息是以終濟卦以成卦言之上爲首
爲前初爲尾爲後以畫卦言之初爲始爲平上爲終
爲末上九剛也初六柔也小狐不度而進未能審慎
其前則剛其後乃柔凶坎濡其尾往无攸利以其剛
不足不續終也然則濟險者其在於審慎始終如一
剛健不息者乎孟喜曰小狐濟水未濟一步下其尾
故曰小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也
此以初六九四相易言初六之柔不足以濟險難也
未濟六爻雖不當位而剛柔相應苟量其度時慮善

而動上下內外相與未有不濟者也故曰雖不當位
剛柔應也此以六爻申未濟有可濟之理也在卦氣
爲十一月故太玄準之以將

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

未濟自否變否艮止也慎之象離爲明辨也火陰物
也居南水陽物也居北二物有相濟之理火上水下
各居其所未濟也君子觀此慎辨萬物使各居其所
有辨然後有交辨之以正其體交之以致其用不辨
則不交有未濟乃有既濟而未濟含既濟之象

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

卦後爲尾坎水濡之濡其尾也初處險下而上有應其志欲動在未濟之時剛動則出險於濟爲得其分量矣極分量之極也初柔九二又以剛在前阨之雖有應可動而柔不能動吝也於是而欲濟是亦不知極也猶獸欲濟而力柔水濡其尾則不能舉終亦不出乎險矣坎水爲知

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

坎爲輪二往五應艮爲手曳其輪也坎輪在水火爻之中水欲下火欲上亦曳也二中也九二之五中以行正也未濟時六五柔處尊位五所賴者九二剛中

也剛非臣德之正也剛或好犯恭順之道或有不足
故戒以曳其輪則緩進以盡恭順於臣爲中於道爲
上行中以行正者正未必中中以行正則盡矣易傳
曰唐郭子儀李晟皆艱難未濟之時能保其終吉者
用此道也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也
三處險中唯至剛乃可以出險六柔不當位未濟也
以柔而行外援上九則乾首沒於坎中淪胥以溺之
象雖正亦凶實武何進是也故曰征凶三四非應當
未濟之時三資其助四近而協力巽股出險利涉大

川矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

九居四有悔動而正正則吉而悔亡四動體震震爲威怒坤爲鬼方坎爲險四近君剛而明有濟之道初恃險未順四用其威怒以入其阻伐鬼方也自三至初歷三爻坤爲年三年而後順克之也克難辭艮山坎川坤土田賞之象坤四爲國陽爲大有賞于大國非貞吉悔亡其志於上下乎二卦言伐鬼方者借此以明必濟之義天下之弊固有盤結而難去者四凶

頑民歷世既久乃能去之故曰貞吉悔亡易傳曰古
之人用力之甚者伐鬼方也故以義動而遠伐至於
三年然後成功而行大國之賞必如是乃能濟四居
柔故戒以此

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉
吉也

六五文明之主柔居尊位悔也虛中而下九二二往
五正以剛濟柔故貞吉无悔坎爲光君子之光謂九
二也五離爲明二與五應光明相燭有孚也暉者光
之散管輅曰日中爲光朝日爲輝朝日初出其光輝

散也言二五未交其德暉之所及已孚于上下則吉
濟險難者君必剛正臣必有不言之信然後委任篤
下无間言功濟天下而无後患不然凶必至矣

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡
首亦不知節也

上孚于三三震坎爲酒上反三成兌坎流于兌口有
孚于酒也三之上得正无咎也未濟之極无極而自
濟之理非剛健之才得時得位上下孚應終不濟也
上九君子有才而不當位與六三相應而无可濟之
資以其有孚矣相與飲酒樂天順命以俟可濟之時

則於義无咎上反三乾首濡于酒中則從樂耽肆亦
不知節矣坎允節之象也有孚若然失其義矣晉魏
之交士多逃于麴蘖无濟時之志以故世復大亂聖
人之戒不其深乎易傳曰人之處患知其无可柰何
而故意不反者豈安於義命者哉

周易下經豐傳第六

易

五十一

周易繫辭上傳第七

輟學主翁纂刻御覽待讀齊書禮記長祿園圖經舊唐書藝文志卷之九
天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛
柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地
成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆
潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女
乾知太始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡
則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則
可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下
之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

乾坤貴賤兩者聖人觀天地而畫卦剛柔吉凶變化
三者聖人觀萬物而生爻變化者爻有變動也伏羲
畫卦乾上坤下立天地之位歸藏先坤後乾首萬物
之母連山乾始於子坤始於午至於周易尊乾卑坤
其體乃定見於卦則上體乾也下體坤也道雖參遷
上下不易君尊臣卑父尊子卑夫尊婦卑謂之三綱
三綱不正天地反覆高者貴卑者賤則貴賤之位分
矣陽爲貴乾也陰爲賤坤也高者乾之位也卑者坤
之位也上旣曰尊矣尊无二上故易尊爲高又曰卑
高者貴以賤爲本易自下升上元士大夫三公諸侯

承之然後君位乎五也動而不屈者剛也靜而不變者柔也動靜有常則乾剛坤柔其德斷而無疑矣策數以七九爲陽六八爲陰陽剛也陰柔也爻位以一三五爲剛二四上爲柔陽先陰後故策七者二十八策九者三十六爻一陽二陰三陽四陰五陽六陰君不剛則臣強父不剛則子強夫不剛則爲妻所畜尊卑之位貴賤之分也五方之物各以其類聚同氣也五物之類各以其羣分異情也氣同則合情異則離而吉凶生矣爻或得朋或失類或遠而相應或近而不相得或睽而通或異而同陰陽之情也在天成象

者陰陽也在地成形者剛柔也天變則地化變者陰陽極而相變也陰陽之氣變於上剛柔之形化於下故策二十八者其數七策三十二者其數八策三十六者其數九策二十四者其數六陰陽交錯剛柔互分天地變化之道乾坤之交也乾以剛摩柔坤以柔摩剛剛柔相摩八卦推盪變化彰矣說卦謂之中爻先儒謂之玄體鼓之以雷霆者震反艮也潤之以風雨者巽反兌風而曰潤者以雨而風不以陰先陽也日月運行一寒一暑者坎離也六子致用萬物化生然不越乎乾坤也震坎艮之爲三男得乾之道也巽

離兌之爲三女得坤之道者也聖人之用天下合乾坤也父子君臣乾坤也夫婦震巽坎離艮兌也長幼其序也朋同類也友異體也五者乾坤而已矣始於乾終於坤以乾知太始坤作成物也物生始於子物成始於午乾西北方亥也陽藏於坤有一而未形知太始也坤西南方申也物成於正秋酉也坤終於十月亥也坤作於申成於酉終於戌亥作成萬物也乾知太始坤作成物尊卑貴賤之分也故父作子述君佚臣勞夫唱婦和夫乾確然不易无爲而爲萬物宗以易知也天動地隨坤順乎乾其作成萬物者以簡

能也簡曰易從者歸之乾也與高不言尊風雨言潤
同義聖人之於尊卑之際君臣之大義嚴矣孟子所
謂一本荀卿所謂一隆易則其心一故易知簡則其
政不煩故易從易知則天下見其憂樂故有親易從
則匹夫匹婦各獲自盡故有功有親則不厭故可久
有功則不已故可大可久者日新之德可大者富有
之業賢人者賢於人者也聖人賢人之極舜禹之聖
亦曰選賢與賢也乾坤之理盡於易簡易簡而天下
之理得天下之理得則上下與之同流德業既成乃
位乎兩間與天地爲一

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

聖人設卦本以觀象不言而見吉凶自伏羲至堯舜文王近者同時遠者萬有千歲其道如出乎一人觀象而自得也聖人憂患後世懼觀之者其智有不足以知此於是繫之卦辭又繫之爻辭以明告之非

得已也爲觀象而未知者設也爻有剛柔剛柔相推而生變化變化微矣非辭何以明之象與辭反復相發也是故辭之有吉凶者人有得失之象也辭之有悔吝者人有憂虞之象也失得者剛柔相爻有當否也失者能憂虞之俄且得矣得者憂虞有不至焉俄且失矣悔其失者或致吉吝其失者或致凶變化也變化之於剛柔猶進退之於晝夜變化者進退之象剛柔者晝夜之象晝推而進則夜退柔者變而剛夜推而進則晝退剛者變而柔晝夜之進退无止剛柔之變化不窮憂虞異情得失殊致故曰吉凶悔吝生

乎動變化者動爻也六爻之動三極之道也一生二
二生三三極矣邵雍曰易有真數三其也閔子明曰
天三數之極也極乎終則反乎始兼兩之義也故極
而不變其道乃窮說卦震其究爲健三變而乾也巽
其究爲躁卦三變而震也觀此可以例餘卦矣是故
君子所居而安者易貴賤之序也所樂而玩者文吉
凶之辭也居則觀其卦之象而玩其辭動則觀其爻
之變而玩其占易以變爲占於占言變則居之所玩
未變之辭也居處動作无非道也天人一理也是故
自天祐之吉无不利

易一
彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失
得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列
貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂
悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有
險易辭也者各指其所之

設卦觀象默而識之不得已而有彖者所以言乎一
卦之象也玩其彖辭而不得觀其象可也剛柔相推
而生變化吉凶有難知者故有爻辭所以言乎一爻
之變也玩其爻辭而不得觀其變可也吉凶者言如
是而得則吉如是而失則凶悔吝者言乎其小疵也惡

積罪大則悔无及已言者言當悔而止護小疵致大
害者也无咎者本實有咎善補過而至於无咎易有
言又誰咎者言咎實自取自咎可也有言不可咎者
義所當爲才不足也君子度德量力折之以中道則
无咎矣吉凶悔吝无咎一也其實悔吝无咎所以明
吉凶也彖不言悔而言无咎无咎則悔可知矣言凶
而不言吝吝不足言也卦自下而上列貴賤之位存
乎位則剛柔往來上下內外得位失位或應或否見
矣易於小事不忽於大事不懼視履尊位與居家同
視征伐天下與折獄同視享上帝養聖賢養萬物與

飲食同知此則知顏子與禹稷同曾子與子思同故存乎卦之小大則見事之小大齊矣憂悔吝之將至者當存乎介介者確然自守不與物交震懼而无咎者當存乎悔悔者追悔前失而不憚改也故悔則无咎介則无悔不近於知幾乎幾者動之微吉之先見也易曰介于石不終日自吉確然自守者守正也辭有易者之于吉也所謂能說諸心辭有險者之于凶也所謂能研諸慮有憂慮悔吝非險辭不足以尽之爻辭也各指其所之之險易也所之者動爻也言乎其變也春秋傳觀其動曰之某卦是也從其所之乃

能趨時盡利順性命之理則繫辭焉以命之不可已也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方易无體一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知

故君子之道鮮矣

王昭素離易與天地準合精氣爲物通爲一章今從
昭素聖人觀天地以作易其道甚大與天地均故能
用天地之道彌滿无間綸經而不絕天氣也而成文
地形也而有理形散爲氣明而幽也氣聚成形幽而
明也仰觀乎天凡地之成形者莫不有是文俯察乎
地凡天之成象者莫不具是理故分而爲二揲之以
四生二儀四象八卦成三百八十四爻萬有一千五
百二十策皆源於太極知此則知幽明之故也聚而
爲有生之始也散而入无生之終也始終循環死生

相續聚散之理也以八卦觀之一變者卦之始也謂之一世六變者卦之終也謂之游竟七變而反者卦體復也謂之歸竟始者生也終者死也反則死而復生故知此則知死生之說也乾兌金也震巽木也坎水離火也坤艮土也乾震坎艮陽也坤巽離兌陰也陰陽之精五行之氣氣聚爲精精聚爲物得乾爲首得坤爲腹得震爲足得巽爲股得坎爲耳得離爲目得艮爲鼻得兌爲口及其散也五行陰陽各還其本故魂陽反於天魄陰歸於地其生也氣日至而滋息物生既盈氣日反而游散至之謂神以其申也反之

謂鬼以其歸也陰陽轉續觸類成形其游魂爲變乎
物其狀也聚散其情也故曰乾陽物也坤陰物也知
此則知鬼神之情狀矣或曰太史公言儒者不言鬼
神而言有物物與鬼神異乎曰人生始化曰魄既生
陽曰魂至於死也體魄降而魂氣升升則无不之也
魄降而氣不化者物也今人行氣中若哭若呼其人
忤視俄且化矣謂誠有是而不知氣之不化者也謂
鬼爲物察之有不至也韓愈謂鬼无聲形是也生著
立卦生爻三者準天地也自此以下言彌綸天地之
道易與天地準天地无一物不體有違於物則與天

地不相似與天地相似故不違此言易之時也性者萬物之一源知性則知天知天則知物无非我者故智周乎萬物智周乎萬物而不知以道濟天下則過矣唯知周萬物而道濟乎天下故不過此言易之體也道濟天下酬酢萬變其道旁行散徙流而不反徇物而喪已亦過矣故道濟天下旁行而不流此言易之用也道之行不有命窮亦樂通亦樂不以天下累其心故不憂此言易之貞也安土者所遇而安也雖所遇而安亦未嘗一日忘天下篤於仁者也故能愛此言易正而亨也範圍者防範之所圍天子所謂矩

莊周所謂大方天地之化者氣也氣之推移一息不留故謂之化善養其氣者大配天地不違也不過也不流也雖憂樂以天下而適乎太中至正之矩故不過不過者下過乎中也橫渠謂非也絕物而獨化是也此言易之中正也不過故能盡已之性能盡已之性則能盡物之性曲成者順萬物之理成之者非一方也天之生物也直聖人相天而曲成之不害其爲直此言中正之成物也曲成萬物而不遺乃能无一物不體與天地相似與時偕行矣晝夜者陰陽也推乎晝夜陰陽之道而通之則知幽明知死生知鬼神

非盡已之性盡物之性者不能也故通乎晝夜之道而知陰陽兩也兩者合一而不測者神也不測則无方剛柔雜居而相易者用也相易則无體知易无方則知易无體知易无體則知一陰一陽之道一陰一陽在天日月之行也晝夜之經也寒暑之運也在人屈伸也動靜也語默也推而行之故以是名之爲道知一陰一陽之道則繼之而不已者善也君子晝有爲宵有得息有養瞬有存豐豐焉孜孜焉不敢須臾舍也夫性无有不善不善非天地之性剛柔之氣或得之偏乃有不善有不善然後善之名立善不善相

形而後命之也善友其初者不善盡去則善名亦亡
故舍曰善而成之者性也性自成也豈人爲哉性即
天地也所謂誠也仁者見其道濟天下得易之體也
故謂之仁智者見其旁行而不流得易之用也故謂
之知百姓習焉而不察行之而不著故曰用而不知
君子之道仁智合體用一兼體陰陽而无累通乎晝
夜之道而知故君子之道鮮矣君子者具仁智之成
名得道之大全者也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至
矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象

之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神夫易廣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天道之行雷霆風雨日月寒暑剛柔相摩萬物變化顯諸仁也雷霆之所以鼓風雨之所以潤日月寒暑

之所以運行莫知其然而然藏諸用也天理自動萬物聽之鼓萬物也此天道无心之妙猶不與聖人同憂者蓋聖人有相之道不以其所可憂者而同乎无憂以謂配天地立人道者存乎已易之道是已則聖人盛德大業豈不至矣乎橫渠曰富有者大而无外也日新者久而无窮也陽生陰陰生陽陽復生陰陰復生陽生生不窮如環無端此之謂易太極不動則含兩儀動而生陽一太極兩儀而成象此天所以三也靜而生陰陰配於陽猶形之有影故兩剛柔男女而效之法此地所以兩也成象者健也此之謂乾效法

者順也此之謂坤天數二十有五地數三十極天地之數而吉凶之變可以前知此之謂占窮則變變則有術以通之此之謂事陰陽變化不可測度此之謂神是道也在聖人爲德業在天地之用爲易在易爲乾坤爲占爲神以兩言該之曰仁智以一言該之曰道其實一也廣者坤也大者乾也以言乎遠者變動也入於无形莫之能禦也以言乎邇者不變者也靜而守正一天下之動者也以言乎天地之間則乾坤合德剛柔有體變與不變玄相推盪而萬物備矣廣矣大矣備矣所謂富有也夫乾之靜以一陽藏於二

陰之中陰不能撓故專其動也九變爲六依坤而行
故直坤之靜也以一陰藏於二陽之中隨陽而入故
翕及其動也六變而九從乾而出故闢直則自遂闢
則浸昌大生者通乎形外廣生者用止乎形此廣大
之辯也天地之大德曰生乾坤不相離也是以能廣
大故廣大配天地變通者乾坤之動也故變通配四
時乾坤之動者陰陽之變也故陰陽之義配日月日
月相推而明生焉故也言乎天地之間者備矣其究
則乾坤簡易而已至德者天地之德隱於无形者也
故簡易之善配至德夫子於太伯之讓文王之德孝

也中庸也皆謂之至德德至於是无以復加矣將以崇德故知崇將以廣業故禮卑崇上達易自下升也卑无不至易徧體也通乎晝夜之道而知可謂知崇矣知崇則德崇曲成萬物而不遺可謂禮卑矣禮卑則業廣知崇效天禮卑法地德崇業廣則上下與天地同流易者天地之用也尊卑有定天地設位六爻上下升降而易行乎其中矣成性者存其所存則天地位天地位則道義出道義者用也故曰一陰一陽之謂道又曰道有變動又曰精義入神以致用夫萬物皆備於我而存其所存者何也去人欲而天理存

也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故
謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典
禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而
不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議
之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有
好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里
之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之
外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎
遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子

之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰
君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同
心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地
而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄
而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有
終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功
下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也
亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无
輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也
則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不

密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

王昭素合初六藉用白茅通爲一章今從昭素天下之至頤者理也天下之至動者時也畫卦以明理而卦有變生爻以明時而爻有動擬諸其形容者剛柔有體象其物宜者百物不廢是故謂之象會通者亨也典禮者大猷也觀時之會否者旣通則斟酌大猷

損益而行之所以嘉其亨之會也又繫辭以斷其吉凶知用各有時時不可失是故謂之爻如顛趾出否豕塗鬼車言天下之至順也然象其物之所宜雖至順而不可惡也如升降上下反復相變言天下之至動也然斷之以吉凶雖至動而不可亂也言者尚其辭故擬之而後言則无妄言動而尚其變故議之而後動則无妄動擬議以成其變化則語默動靜皆中於道易言變化者四曰天地變化者乾坤變化也曰乾道變化者乾之變化也曰剛柔相推而生變化者爻象之變化也曰擬議以成其變化者言之變化也

或語或默或出或處變化也交象之變化象天地故
曰天地變化聖人倣之言行之變化體易也自此以
下舉諸卦以明擬議以明成其變化者如是靡常作
廢中孚九二辭也二在內居室也二動五應出其言
善千里之外應之也兌口不動則不正巽五不應出
其言不善千里之外違之也坤爲衆行出乎身加乎
民也內近外遠言發乎邇見乎遠也艮門震動樞機
也或應或否榮辱之主也乾坤天地震巽相應動天
地也明擬之而後言議之而後動者當如是此動彼
應非變化乎同人先號咷而後笑同人九五辭也五

應二也乾變爲金兌金斷之故曰其利斷金言同心之利動而不括者然也巽爲草爲臭陽爲芬芳二五相易芬芳上達兌爲口故曰同心之言其臭如蘭言可服也震動或語或出也艮止或處或默也出處語默不必同所同者心則其利可斷其言可服變化不同其歸同也明言行不必同也中孚同人二五相易乃成變化故曰一則神兩則化一者合兩而爲一也爻辭曰用大師克相遇五四動而克三乃與二遇繫辭所陳止以二五相易盡同心之義是謂玩辭玩變之道舉上二爻以例爻之變者也藉用白茅无咎大過初六

爻辭也初六一柔承四剛執柔處下而不犯雖柔无咎譬之置器苟錯之於平安之地斯可矣又藉之以潔白之茅慎之至也茅之爲物雖薄而祭祀用之可謂重矣持是以往何以尚之明言之當慎也勞謙君子有終吉者謙九三爻辭也坎爲勞九三體謙以陽下陰勞而不自伐有功而不自得厚之至也語以其功下人者也艮成始成終成功之象明言之當謙也德者言盛者也厚之至是也禮者言恭者也禮自卑而尊人自後而先人故以恭言之君子之於謙也豈唯下人亦所以存其位存其位非固位有終吉

也謙恭則其德厚矣亢龍有悔乾上九爻辭也不當
尊位无位也乾見坤隱坤爲衆无民也九三不應无
輔也上乃剛過亢滿不知謙降之道是以動而有悔
違謙故也不出戶庭无咎節初九爻辭也亢爲口動
於內爲舌初應四出戶庭也是爲舌亂之階初四易
則乾君受言坤臣納言離爲明坎爲難明言而有難
不密之害也初四失位君臣失也初乾爲君四坤爲
臣初爲事幾成於四四失而難作害成也不出戶庭
坎離象隱是以君子慎密而不出言此以明不慎不
密之戒易曰負且乘致寇至解九三辭也以小人而

乘君子之器則爲盜者不奪不厭故思奪之四坎爲盜三四同象六三據非其位上慢也以柔乘剛下暴也上下惡之盜將聲其罪故思伐之離爲戈兵三四易位自上伐下也慢藏者誨人使盜冶容者誨人使淫无不自己求之負且乘致寇至盜之招也故子曰作易者其知盜乎言此以明致恭可以存位慢則盜奪之伐之爲不恭之戒舉上五爻以例爻之不變者也夫謙恭慎密又知夫不密不恭之戒則於言行也何有善易者也易豈止於文字而已哉

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛以

象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏
故再扚而後掛天數五地數五五位相得而各有合天
數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以
成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策百
四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有千
五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變
而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能
事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

小衍之五參兩也大衍之五十則小衍在其中矣一
者體也太極不動之數四十有九者用也兩儀四象

分太極之數揔之則一散之則四十有九非四十有九之外復有一而其二不用也方其一也兩儀四象未始不具及其散也太極未始或亡體用不相離也四十有九者七也是故爻用六蓍用七卦用八玄用九十即五也十盈數不可衍也分之左右而爲二以象兩者分陰陽剛柔也掛一於小指以象三者太極兩儀也揲之四以象四時者陰陽寒暑即四象也歸奇於扚以象閏者先以其左四揲之歸其所揲之餘而扚之以象閏次以其右四揲之歸其所揲之餘而扚之以象五歲再閏故再扚而後復掛皆參兩也三

揲而成一爻閏生於日月合朔周天不盡之氣十九
歲七閏凡三歲閏者五二歲閏者二太率五歲再閏
所以定四時成歲也韓康伯曰其間五歲再閏者二
故舉其凡是以太一筭數關子明卜百年之義皆源
於此京房以五十爲十日十二辰二十八宿馬融謂
北辰日月五行十二月二十四氣誤也或謂每成一
爻而後掛二揲三揲不掛亦誤也一三五七九奇也
故天數五二四六八十偶也故地數十九者河圖數
也十者洛書數也五位相得者一五爲六故一與六
相得二五爲七故二與七相得三五爲八故三與八

相得四五爲九故四與九相得五五爲十故五與十
相得然各有合故一與二合丁壬也三與五合甲己
也五與六合戊癸也七與四合丙辛也九與八合乙
庚也五即十也天地五十有五大槩如此故曰凡天
地之數五十有五然五十則在其中故太玄一六爲
水二七爲火三八爲木四九爲金五五爲土黃帝書
亦曰土生數五成數五是以大衍之數五十也大衍
之數五十而策數六七八九何也曰六者一五也七
者二五也八者三五也九者四五也舉六七八九則
一二三四五具所謂五與十者未始離也五與十中

也中不可離也考之於曆四時迭王而土王四季凡七十有五曰與金木水火等此河圖十五隱於一九三七二四六八之意劉牧曰天五居中主乎變化三才既備退藏於密是也故六七八九而五十之數具五十之數而天地五十有五之數具竒耦相合也故能成變化相合而有升降也故能行鬼神變化鬼神者天地也成之行之者人也太玄天之策十有八地之策十有八虛其三以扌之準大衍之數其用四十有九也雖虛其三而三畫成首首有三表七八九爲用亦大衍五十而五在其中也凡此言天地之數五

十有五而大衍之數其用四十有九者爲是也自此
以下再論揲之四以象四時歸奇合耦之數得五與
四四則策數三十六四九也是爲乾之策乾之策老
陽也得九與八八則策數二十四四六也是爲坤之
策坤之策老陰也得五與八八得九與四八策數皆二十
八四七也是爲震坎艮之策少陽也得九與四四得五
與四八策數皆三十二四八也是爲巽離兌之策少
陰也三十六合二十四六十也二十八合三十二亦
六十也乾之策六爻二百一十有六坤之策六爻一
百四十有四乾坤之策凡三百有六十當蓍之日具

四時也震坎艮之策六爻一百六十有八巽離兌之策六爻一百九十有二震坎艮巽離兌之策凡三百有六十亦當暮之日舉乾坤則六卦舉矣老者變少者不變易以變爲占者也變則化成變化則鬼神行矣管子曰流行於天地之間謂之鬼神歸奇合耦之數所以異於策數者存其掛二之數也一者太極不動之數故五與四四合爲十二去其一則十二九與八八合爲二十五去其一則二十四五與八八合爲三十一九與四八合亦二十一去其一則皆二十九與四四合爲十七五與四八合亦十七去其一皆十

六體也體隱則用顯所謂顯者亦隱故二十四者
老陰之策也以二十四合十二則三十六者老陽之
策也以二十合十二則三十二者少陽之策也以十
六合十二則二十八者少陰之策也二十四合三十
六六十也二十八合三十二亦六十也用與不用通
而爲一體无非用也劉牧謂經唯舉乾坤老陽老陰
三百六十之數當期之日不更別舉他卦之爻而疑
六日七分之義此不以三隅反也唐陸希聲謂易以
年統月以歲統旬以日統時凡言月者以一策當一
月一九之策三十有六是爲三年故曰皆一九之策

也又曰以年統月一日十二時七日八十四時一九之策三十六二六之策四十八凡八十有四爲七日八十四時故曰七日者一九二六之策也又曰以日統時一朔之旬三十日七二十八策八三十二策凡六十策半之爲三十故曰言旬者合七八之策而半之以象一朔之旬一閏三十日再閏六十日九三十六策六二十四策凡六十策故曰言歲者全之以象再閏之日月有朔虛故半之歲有中盈故全之一月三旬八月二十四旬而老陰之策二十有四故曰八月之旬當極陰之策二十有四三歲爲一閏一

歲三百六十日而二篇之爻三百八十有四除三百六十日餘二十四日故曰閏之日當二篇之爻八十有四乾坤之策當卦之日而少六日故曰虛分包焉二篇之爻三百八十四爻多二十四日故曰盈分萃焉其說本於繫辭坤乾之策當卦之日然時有抵牾且虞翻爲孫權筮關羽遇節五爻變之臨曰不出二日五應二以二爻爲日也尚廣爲孫皓筮并天下遇同人之頤曰庚子歲青蓋入洛庚子震初爻也震少陽數七鳳凰元年至天紀四年春三月吳入晉實七年若以一九二六之策推之爲八十四時則可以

言七日不可言七歲七年矣又臨至于八月有凶者
謂自復數至遯一爻爲一月非取二十四極陰之策
若二爻屬老陰四十八策不可言十六月矣不然當
言二歲四月乎中條隱者謂易含萬象策數乃數之
一又有爻數卦數五行十日十二辰五聲十二律納
甲之數不可一端而盡二篇之策三百八十四爻陽
爻一百九十二其策六千九百一十二陰爻一百九
十二其策四千六百八十二篇之策合之凡萬有一千
五百二十當萬物之數此變爻也老陽老陰之策也
以不變者論之少陽之策二十有八凡一百九十二

易
二二
爻爲五千三百七十六策少陰之策三十有二凡一百九十二爻爲六千一百四十四策二篇之策合之亦萬有二千五百二十當卦之日變者以不變爲基不變者以變者爲用以爻數言之陽爻一百九十二晝數也其數一千七百二十八陰爻一百九十二夜數也其數一千一百五十二綜而言之二十八百八十凡四求之亦萬有一千五百二十當萬物之數四時行而後萬物生无非四也故曰四營而成易分二掛一歸四揲之餘而併扐之一變也三變而成一爻六爻十有八變而成卦自乾至坤八卦而小成引而伸

之爲六十四卦觸類而長之乃有變動或謂三畫之卦爲小成誤也上旣陳十有八變而成卦則八卦者重卦也八卦而六十四卦具故曰小成自歸奇合扐之數觀之三少者乾也三多者坤也一少二多者震坎艮也二少一多者巽離兌也三少者策數九三多者策數六一少二多者策數七一多二少者策數八則多少之數八卦已具自三畫觀之八卦爲陽畫者十有二陰畫者二十有四陽七九也陰六八也九六十五也七八亦十五也二十四者坤策也揲而爲三十六者乾策也則三畫之中五行十日十二辰二十

四氣已具引而伸之觸類而長之不越乎此是故聖人語小天下莫能破語大天下莫能載謂八卦而小成者舉中而言也顯道者危者使平易者使傾懼以終始其要无咎之道也德行者卦之德行神者變而通之酬酢者玄爲賓主祐神者先後天也飲酒之禮主人獻賓賓酬主人主人酬賓卦反復相變而乾坤坎離大過頤小過中孚不變此所以能酬酢也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以筮者尚其占是以君子將有爲也將有行也問焉

而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

變化之道盡於參兩之神知其道則知神之所爲辭也變也象也占也四者易之變化本於參兩者也參

天兩地也錯綜而生變化其妙至於不可知然亦不
越乎四者故言者尚其辭則言必不苟以動者尚其
變則動必精義以制器者尚其象則器必致用以卜
筮者尚其占則占必知來非神之有爲乎有爲造事
也有行舉事也有問者焉而以易言之則其辭足以
德天下之問有命者焉受而應之如響則其占足以
決天下之疑問荅占決皆辭也故通言之无有遠近
以内外言也无有幽深以變動言也心者天地之鑑
萬物之鏡顯於參伍之神則遠近幽深畢陳乎前遂
知來物我與物一也精之又精謂之至精參位以變

者縱橫十五天地五十有五之數也錯之爲六七八九綜之爲三百六十以天地觀之陰陽三五五以變爲候者七十二五以變爲旬者三十六三五以變爲氣者二十四三百六十五日周而復始故乾之策三十有六者三六而又二也坤之策二十有四者二六而又二也三其二十四與二其三十六皆七十二三其七十二爲二百一十六得乾之策二其七十二爲百四十四得坤之策三畫之卦三變而反六畫之卦五變而復通六七八九之變則剛柔相易遂成天地之文極五十有五之數則剛柔有體遂定天下之

象非成文不足以成物非定象不定以制器變之又
變謂之至變夫有行始於有爲有爲始於有思有思
有爲者人也无思无爲者天也誰能有思有爲而无
於人之累乎其唯易而已易有思也本於无思有爲
也本於无爲合五十有五之數歸於太極寂然无聲
其一不動萬化冥會乎其中有物感之散爲六七八
九之變而天下之所以然者无乎不通所謂遠近幽
深遂知來物乃其一也精者精此者也變者變此者
也神之又神謂之至神精故可以窮深變故可以與
幾夫易聖人體之以極深研幾者也天下之志藏於

无形非推見至隱者其能盡通乎易至精者也天下之務其來无窮非曲得所謂者其能成乎易至變者也疾而速行而至有思有爲者皆然易至神也射易者至於不疾而速不行而至者極深研幾之效也莫知其然而然也故曰易有聖人之道四焉

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神

以知來知以藏往其孰能與此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下

之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地
變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出
書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定
之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不利子曰祐
者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎
順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

萬物在天地間不離乎五十有五之數聖人雖不言
其能逃乎然則易之爲書何爲者也物有理易則開
之事有時易則成之聖人冒天下之道所謂易者如
斯而已者也冒天下之道者日月所照霜露所墜舟

車所至凡有血氣者必待此道而後履冒闢子明白
象生有定數吉凶有前期變而能通則治亂有可易
之理天命人事其同歸乎故聖人以此通天下之志
謂其極深也以此定天下之業謂其成務也以此斷
天下之疑謂其受命如響也天下之業定則務旣成
矣聖人於天地五十有五之數蓋有超然獨得而遺
乎數者是故蓍運无穷可以前知其德圓而神也聖
人以此洗心酬酢萬變一毫不留於胷中卦成不易
爻見而策藏其德方以知也聖人以此退藏道於无
形深不可測六爻之義唯變是適上下內外相易以

告吉凶聖人以此吉凶與民同患夫洗心退藏若絕
倫離類則過矣是以吉凶與民同患開物於幾先故
曰知來所謂可以前知也明憂患而弭其故故曰藏
往所謂爻見而策藏也惟吉凶與民同患是以有開
物成務冒天下之道此所謂不與聖人同憂者也若
捨是道唯數而已則易於天地爲贅矣上言蓍神卦
知爻義而揔之以神知者言卦則爻在其中孰能與
於此者哉古者聰明不蔽於耳目叡知不蔽於思慮
有武而不殺者夫有武不殺萬物自服故謂之神武
物之蒙蔽動違諸理不得已而用刑至於殺之豈得

已哉聖人憂之是以明於天之道察於民之故明於天之道而不察於民之故知天而已非聖人也无非物也天地五十有五之數見於蓍龜故謂之神物是興神物前百姓之日用示之以吉凶之理使知違順取捨其效至於刑措不用兵革不試何殺之有然非聰明叡知豈能明察如此聖人以此齋潔戒慎恐懼於不聞不覩所謂誠也神明其德者配天地也故其民有肅心而不欺民至於不欺至矣坤自夏至以一陰右行萬物從之而入故曰闔戶謂之坤乾自冬至以一陽左行萬物從之而出故曰闢戶謂之乾坤闔

則陽變而陰乾闢則陰變而陽故一闔一闢謂之變
闔者往也闢者來也一闔一闢往來相感其機有不
得息者故往來不窮謂之通氣聚而有見故謂之象
象成而有形故謂之器利用此道以動靜出入而蚩
蚩之民咸日用之莫知其然故謂之神七者同出而
異名其變化之道神之所爲乎知闔闢變通者明於
天之道知利用出入民咸用之者察於民之故乾天
坤地而曰明於天之道者乾兼坤也闔闢以一歲言
之寒暑也以一日言之晝夜也以一身言之出入之
息死生之變也无闔則无闢无靜則无動此歸藏所

以先坤數此以下言是興神物極中也太極中之至
數易有太極四十有九合而爲一乎四象八卦具而
未動謂之太極在人則喜怒哀樂之未發者也陰陽
匹也故謂之儀太極動而生陽極動而生陰陰極復
動而生陽始動靜者少也極動靜者老也故生四象
乾老陽也震坎艮少陽也坤老陰也巽離兌少陰也
故四象生八卦卦有爻爻有位剛柔相文有當否故
八卦定吉凶有吉凶則有利害人謀用矣故生大業
八卦定吉凶者開物也吉凶生大業者成務也法象
莫大乎天地故定乾坤也變通莫大乎四時故明六

爻也縣象著明莫大乎日月故用坎離也積而崇高者富貴也富貴然後可與人共位食祿行道爻之尊位是也故莫大乎富貴備百物致民用立成器如網罟耒耜之類以爲天下利唯聖人能之象言先王大人君子之所以者是也故莫大乎聖人天地鬼神之奧幽曠隱伏深遠而難窮採取之搜索之鈎出之使自至之以定吉凶之未形以成亶亶之不已唯著龜能之故莫大乎著龜聖人觀天地四時日月又考之蓍龜而作易以通神明之德以類萬物之情處崇高之富貴備物致用立成器建卜筮然則通天下之

志定天下之業斷天下之疑非聖人其孰能之是以成位兩間與天地並立故曰大哉人謀捨此而能覆冒天下者未之見也蓍一根而百莖龜具八卦五行天地之數神物也故聖人則之天地變化四時行焉萬物生焉故聖人效之日月五星天象也天不言示之以象吉凶見矣故聖人象之河圖九宮洛書五行聖人則之效之者效之以六爻之動故曰爻者效天下之動者也象之者象也故曰象也者像也於蓍龜圖書言則之者大衍之數八卦五行作易者則之故乾坤坎離震巽艮兌三畫之卦爻合皆九六七八九

數皆十五水六火七木八金九五行之數具焉傳曰
聖人以蓍龜而信天地四時日月之象數以河圖洛
書而信蓍龜之象數信矣其不疑也於是乎作易易
有四象聖人所以示吉凶也繫辭焉而命之所以告
吉凶也易於吉凶有以利言者有以情迁者有義命
當吉當凶當否當亨者一以貞勝而不顧非聖人不
能定也定之者所以斷之易曰自天祐之吉无不利
大有上九辭也乾爲天爲人祐助也坤爲順三與二
孚信也天之所助者順理也人之所助者信相與也
六五履信而思乎順又自下而上取貞是以自天祐之

田四
易一
三十二
吉无不利言此者明獲天人之利然後吉无不利聖人明於天之道察於民之故合天人者也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有

以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之赜者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

言之難諭者不能盡形之於書意之難傳者不能盡見之於言然聖人之意終不可見於天下後世乎夫有意斯有名有名斯有象意至赜也聖人於无形之中建立有象因象而得名因名而得意則言之所不能盡見者盡矣君子小人情僞而已矣情則相應僞則相違聖人陳卦以示之斷之以中正而君子小人

見然後著情去偽而其意誠矣繫之卦辭又繫之爻辭以吉凶明告之與卦象相發則書之所不能盡形者盡矣陰極變陽陽極變陰當變而變則通不變則窮窮非道也變而通之則无所不利而道行矣鼓舞者鼓之於此舞之於彼動止應節莫知其然神也橫渠曰辭不鼓舞則不足以盡神爻至於變通以盡利辭至於鼓舞以盡神則聖人之意幾无餘蘊矣乾坤成列則象爻變動蘊於其中乾坤躰也象爻變動用也躰毀則用不可見用不可見則躰因是息矣故曰乾坤其易之蘊邪乾坤毀則无以見易易不可見則

乾坤幾乎息矣乾健也坤順也健順者意也謂之乾
坤者名也乾奇坤偶者象也象成而著者形也形而
上者謂之道變通也形而下者謂之器執方也然則
變通者易之道執方者易之器是故語道而至於不
可象則名言亡矣變通一也離而言之則二今天地
之化一息不留聖人指而裁之則謂之變故晝夜六
時寒暑六氣剛柔六位因其化而裁之以著其變之
微故曰化而裁之謂之變晝夜相推爲一日寒暑相
推爲一歲剛柔相推爲一卦推之則通故曰推而行
之謂之通又曰剛柔相推變在其中矣知此則知變

通一也舉此道而錯之於天下謂之事業又曰通變之謂事知此則知事業通變一也聖人見天下之至曠將以示人故擬諸其形容象其物之宜形一定也剛柔以立本也容變動也變通以趨時也是故謂之象立象則卦也變通也在其中矣聖人見大下之至動既觀其會通之時損益典禮以行之矣又繫之辭以斷其疑曰如是而吉如是而凶是故謂之爻繫辭則變通在其中矣然則辭易者欲極天下之至曠者存乎卦可也存乎卦則見象矣欲鼓天下之至動者存乎辭可也存乎辭則見變通矣化而裁之其化

有漸存乎爻之變可也推而行之其利不窮存乎爻之通可也神而藏用明而顯仁存乎古之人可也革存乎湯武明夷存乎文王箕子復存乎顏氏之子故曰存乎其人默而成之言不下帶而道存者以心感心也存諸已也故曰不言而信存乎德行易至於存乎德行則得意忘象我與聖人一也上繫終於默然成之不言而信下繫終於六辭語默一也

周易繫辭上傳第七

易

三十一

周易繫辭下傳第八

翰學李翊泰刻諸待讀錄彙纂嘉慶長松閣藏書卷之四

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相
推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔
吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也
吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明
者也天下之動貞夫一者也大乾確然示人易矣夫坤
隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻
象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭
伏羲始畫八卦八卦成列而乾坤定位震巽一爻也

坎離艮兌二交也兌以一陽與艮坎以一陰奉離震巽以二相易六十四卦之象在其中矣三書天地人也伏羲因而重之六位成章兼三才而兩之則三百八十四爻在其中矣歸藏初經八卦六爻則知因而重之者伏羲也姚信曰連山氏得河圖夏人因之曰連山歸藏氏得河圖商人因之曰歸藏伏羲氏得河圖周人因之曰周易連山神農氏也歸藏黃帝氏也其經卦皆八本伏羲也其別卦皆六十有四因八卦也六爻剛柔互相推盪六十四卦之變在其中矣鄭康成曰處義作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消

息無文字謂之易乃知周易繫辭於卦下者文王也
文王繫辭指其象而命之以名則周公之爻辭所以
鼓天下之動者在其中矣彖辭曰吉凶而已吉凶悔
吝者爻辭也是亦生乎卦之動也爻動靜當則吉當
靜而動當動而靜則凶悔吝矣言吉凶悔吝生乎動
者主動爻言之也自神農氏而下演爲三易替爲十
翼非聖人能爲是也引而伸之不外是也爻有剛柔
不有兩則一不立所以立本也剛柔相變通其變以
盡利者趣時也趣時者時中也故曰乾坤毀則无以
見易矣剛柔相錯有當有否則吉凶生又曰吉凶者

貞勝也何謂邪此於動中明乎不動者也韓康伯謂
不累乎吉凶是已張載曰有義命當吉當凶當否當
亨者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人
否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及
其命亂也之類天地之道有升降然上下之觀不動
也故曰天地之道貞觀也日月之道有往來然晝夜
之明不動也故曰日月之道貞明也天下之動吉凶
之變多矣而君子安其義命一以貞勝吉凶不能動
何累之有故曰天下之動貞夫一也一者貞也貞所
以一天下之動此彖辭文辭所以貴夫貞也吉凶以

貞勝故能立天下之本趣天下之時八卦本乾坤者也夫乾陽至剛確然不易示人爲君爲父爲夫之道不亦易乎夫坤陰至柔隤然而順示人爲子爲臣爲婦之道不亦簡乎乾剛坤柔以立本者也爻也者效乾坤之動者也天道下濟地道上行剛柔相推變通以趣時者也象者像乾坤之象者也爻有變動象亦像之爻象動乎內者有當有否則人事之見於外者有吉有凶人與乾坤一也吉凶之變有術通之凶者反之吉則功業不期於見而見矣觀此則乾坤示人足矣聖人必以彖言乎象爻言乎變繫辭以言吉凶

者聖人之情愛人无已也恐其陷於凶咎是以指其所之故考乎其辭則聖人之情見矣

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏設神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃

帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易
窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝
堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木爲舟剡木爲
楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛
乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴
客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟
蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下
蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上
棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪
槨之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨

蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百
官以治萬民必察蓋取諸史是故易者象也象也者像
也彖者材也爻也者效天下之動者是故吉凶生而
悔吝著也

胡旦分天地之大德曰生爲一章陽卦多陰爲一章
考之文義當從旦龔原本亦然乾大生也坤廣生也
乾坤合而成德生物而已故曰天地之大德曰生聖
人之情見乎辭者亦天地之德也聖人成位乎兩間
有其德无其位不能兼善天下於其位也慎之重之
在卦則尊位也故曰聖人之大寶曰位天地之大德

曰生者仁也聖人成位乎兩間者仁而已矣不仁不足
以參天地聖人者聰明叡知神武而不殺不殺者
好生也故曰何以守位曰仁仁被萬物取財於天地
則財不可勝用其民養生喪死无憾可以保四海守
宗廟社稷故曰何以聚人曰財理財者節之以制度
也節之類是也正辭者正邪說也六辭是也禁民爲
非者禁其非歸之于是也如是乃得其宜故曰義義
所以爲仁非二本也故曰立人之道仁與義莫非義
也義至於禁民爲非盡矣自此以下明備物致用立
成器以爲天下利者无非有取於易皆仁也曰王天

下者明守位也所謂崇高莫大乎富貴也鳥獸之文
即天文太玄曰察龍虎之文觀鳥龜之理舉鳥獸則
龜見矣仰觀龍虎鳥龜之文其形成於地俯觀山川
原隰之宜其象見於天凡在地者皆法天者也近取
諸身則八卦具於百骸而身无非物遠取諸物則八
卦具於萬物而物无非我故神明之德雖異而可通
萬物之情雖衆而可類其道至於一以貫之此包犧
氏所以作易一者何仁也上古茹毛飲血故教之以
佃魚蓋取諸重離巽繩離目罔目謂之罔兩目相連
結繩爲之罔罟也離雉佃也兌巽爲魚漁也觀此則

伏犧畫八卦因而重之明矣神農氏時民厭鮮食而食草木之實聖人因是以達其不忍之心故教以耒耜之利蓋取諸噬嗑否乾之初也乾金斲巽木斲木也四之三成坎坎爲揉木初成震揉木也入坤土而巽於前斲木爲耜也動於後揉木爲耒也耒耜之利其益无方矣是時民甘其食美其服至死不相往來故教之以交易蓋取諸噬嗑噬嗑否五之初也離曰在上爲日中坤衆在下爲市衆爲民離有伏兌爲羸貝坤往之乾致天下之民聚天下之貨也以坤交乾交易也乾五退初而得位各得其所也佃漁不言利於

耒耜言利佃漁非聖人本心也佃有猛虎之害漁有蛟龍之害不若耒耜之利為市不言利者聚天下之貨利在其中矣唐虞氏時洪水之患庶民鮮食然後教民稼穡遷有無化居其道萬世一揆神農氏沒民情已厭黃帝堯舜作因其可變變而通之使民日用其道而不倦而又微妙入神化而无迹天下各得其宜蓋易道陽極變陰陰極變陽變則不窮不窮則可以久而不息善乎變通以趣時也是以自天祐之吉无不利聖人先後天故也神農氏時與民並耕而食鑿鑿而治正是尊卑定位君逸臣勞乾坤无為六子

自用垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾在上爲衣坤在下爲裳上古山無蹊澤无梁至是舟楫之利以濟不通蓋取渙渙否四之二也乾金剝巽木浮於坎上剝木爲舟也離火上銳剝木爲楫也否塞者渙散濟不通也上古牛未穿焉未絡至是服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨隨否上九之初也坤牛而震足驅之服牛也震作足馬而巽股據之乘馬也坤輿震輶上六引之引重也內卦近外卦遠上六在外卦之外致遠也牛馬隨人而動否不通也上之初濟不通也上古外戶不閉禦風氣而已至是重門擊柝以待

暴客蓋取諸豫豫謙之反也謙艮爲門九三之四又爲門重門也艮爲手坎爲堅木震爲聲手擊堅木而有聲擊柝也坤爲闔戶而坎盜逼之暴客也知耒耜而不知柝曰之利則利天下者有未盡故教之以柝曰之利蓋取諸小過小過明夷初之四也兌金斷巽木斷木爲柝也巽木入坤土掘地爲臼也坎陷也臼之象柝動於上曰止於下四應初三應上上下下相應柝曰之利也坎變巽股萬民濟也知門柝而不知弧矢之利則威天下者有未盡故教之以弧矢之利蓋取諸睽睽家人反也家人巽爲木巽離爲絲坎爲弓

弦木爲弓也充金剡木而銳之剡木爲矢也充決乾
剛咸天下也聖人以百姓心爲心民之所欲不以強
去民之所惡不以強留然變而通之者亦因其典禮
以損益之而已耳上古穴居而野處後世聖人易之
以宮室自黃帝而來夏后氏之世室商人之重屋周
人之明堂宮室之制有不同而上棟下宇以待風雨
取諸大壯者同也大壯自遯來三復二變也一變中
孚艮爲居兌爲口穴之象穴居也再變大畜乾在上
天際也野之象巽入變艮而止野處也三變大壯震
木在上棟也乾天在下宇也巽風隱兌澤流待風雨

也。大壯則不撓矣。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封，不樹，喪期無數。後世聖人易之以棺槨，自堯舜以來，有虞氏之瓦棺，夏后氏之聖周，商人之梓棺，櫛之制有不同，而取諸大過者同也。大過自遯、四變一變，訟乾見坤，隱不封也。再變巽木而兌，金毀之不樹也。三變鼎離為目，兌澤流喪也。上九變而應三，坎兌為節，不變喪期無數也。木在澤下，中有乾人棺，櫛也。葬則棺周於身，槨周於棺，土周於槨，大過也。上古結繩而治，後世聖人易之以書契，象形會意，轉注處事，假借諧聲，書契之制有不同，而百官以治，萬民以察。

取諸史者同也史自姤五變一變同人二變履三變
小畜四變大有姤巽爲繩結繩也巽變成離坤離爲
文書也兌金刻木契也乾爲君坤爲臣民坤居二四
上百官以治也離明上達萬民以察也以是決天下
疑者史也以是推之後世畋獵捕魚之器雖不同而
取於離則同也井收溝洫之事雖不同而取於益則
同也胡中夕市雖不同而取於噬嗑則同也餘卦可
以類推矣蓋動於人情見於風氣有是時必有是象
易者象也易之有象擬諸其形容而已猶繪畫之事
雕刻之工一毫損益則不相似矣象之辭又謂之彖

者言乎其才也卦有剛柔才也有是時有是象必有是才以濟人才與時會斯足以成務矣然天下之動其微難知有同是一時同處一事所當之位有不同焉則趨舍進退殊途矣故曰爻者效天下之動也是以卦同爻異趣時之變不得而同然所歸則若合符節故自伏羲神農黃帝堯舜九六萬一千四百有餘歲而行十卦而已夫爻動則有吉凶悔吝吉凶者所以生大業也吉凶生而悔吝著其動可不慎乎

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人

之道也易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮
天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月
來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則
寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感
而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義
入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知
也窮神知化德之盛也易曰困于石據于藂藂入于其宮
不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉
身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪易曰公用射
隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也

射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮

不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也
子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎
幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日
易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識
矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子
其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰
不遠復无祗悔元吉天地絪縕萬物化醇男女構精萬
物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致
一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交
而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼

易
以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷
之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿怙凶

九得乎乾者爲陽卦震坎艮是也九得乎坤者爲陰
卦巽離兌是也陽卦以奇爲本故多陰陰卦以耦爲
本故多陽本不可二也陰陽二卦其德行不同何也
陽一君而徧體二民二民共事一君一也故爲君子
之道陰卦一民共事二君二君共爭一民二也故爲
小人之道陽貴陰賤晝人多福夜人多禍故君子貴
夫一也咸九四曰憧憧往來朋從爾思者勞神明以
爲一也夫思之所及朋則從之思之所不及其誰從

乎雖憧憧於往來之間其從亦狹矣不知天下何思
何慮萬物即一即萬物同歸而有殊塗一致而具
百慮其一既通萬物自應豈思慮營營之所至哉
且日月寒暑一往一來自異者觀之兩也相推而生
明相推而成歲自同者觀之一也自往自來其誰使
之往者屈也來者信也一屈一信默然相感而利生
焉尺蠖不屈則不能信龍蛇不蟄則不能存消息循
環相待而爲用夫致用在於精義義則无決擇无取
舍唯其宜而已精一於義則進而入於不可知之神
故感而後動其動也天其用利矣遊乎人間物莫之

傷其身安矣利用安身日進无疆德不期於宗而自
崇矣此吾之所知也過此以往則化矣如日月有明
容光必照寒暑相代萬物自生日月寒暑所不能知
也故曰聖人有所不知焉聖人有所不能焉然則所
謂化者終不可知歟曰窮神之所爲則知化矣德盛
者自至焉道至於此萬物與我一也故曰一則神兩
則化窮神則知變化之道人孰不欲安其身或困于
石而不知休據于蓐藁而不知避名旣汚辱身旣危
殆日近於死亡雖欲安得乎哉妻且不得見也况朋
從乎藏可用之器待可爲之時動無結閤出則有獲

唯棄屈信之理而其用利者能之小人不恥不仁故
不畏不義陷於死亡辱及其先恥孰大焉雖愚也而
就利避害與人同故見利而後勸威之而後懲小懲
大誠猶爲小人之福況真知義乎精於義者豈一日
積哉彼積不善以滅其身者不知小善者大善之積
也夫身者國家之本存亡治亂之所繫身雖安矣猶
不可恃也故安其位者危保其存者亡有其治者亂
君子兢兢業業不恃其有故身安而國家可保國家
保而德崇矣位欲當德謀欲量知任欲稱力三者各
當其實則用利而身安小人志在於得而已以人之

國僥倖萬一鮮不及禍自古一敗塗地殺身不足以塞其責者本於不知義而已神難言也精義入神以致用其唯知幾乎知幾其神矣幾者動之微吉之先見譬如陽生而井溫雨降而雲出衆人不識而君子見之其於行義也不亦有餘裕乎夫安危存亡之幾在於始交之際君子上交不諂下交不瀆義之與比无悔吝藏於其中知幾故也是以君子見微已去小人遇禍不知見與不見相去遠矣進此道者存乎介而已確然守正不轉如石者乃能見之其心定其智明默識而善斷故不俟終日也守身如此无一朝之

患矣知彰易知微難知剛易知柔而剛難君子見幾
故知微知彰知柔知剛一龍一蛇或施或張唯義是適
則萬夫望之而取法焉所從者豈特其朋從之彼勞
思慮者亦末矣夫智周萬物者或暗於自知雄入九
軍者或憚於改過克己爲難也顏子有不善未嘗不
知知之未嘗復行故曰顏氏之子其殆庶幾乎孰謂
小善爲無益而可以弗爲小惡爲無傷而可以弗去
乎復者剛反動之卦也善者天地之性而人得之性
之本也不善非性也習也不遠而復者脩爲之功也
故曰不善未嘗弗知之未嘗復行之者覺也自

性也或曰蘄椒之惡豈習乎曰知脩爲之功則復其
本矣由其習之不已迷而不復矣人之生有氣之質
有性之本剛柔不齊者氣也性之本則一而已矣故
曰天地貞觀也日月貞明也氣豈能變哉天地萬物
其本一也天地升降其氣絪縕萬物化矣醇而未雜
序卦曰有天地然後有萬物劉牧曰乾道自然而成
男坤道自然而成女序卦言萬物則男女在其中矣
曰萬物化醇者言其一未始離也天地既生萬物萬
物各有陰陽精氣相交化生无窮序卦曰有萬物然
後有男女劉牧曰咸卦不繫之於離坎以離坎而上

男女自然而生咸卦而下男女偶合而生曰男女曰
化生者言有兩則有一也損之六三曰三人行則損
一人一人行則得其友言致一也致一則殊塗而同
歸一致而百慮矣老氏論天地王侯得一又曰天地
相合而降甘露老氏之所謂得一相合即夫子所謂
致一也其在卦則六爻相應合而致用是也所謂全
者合我與人而爲一也動而與之者安其身而後動
也語之而應者平其心而後慮也求而與之者定其
交而後求也三者得故能以天下爲一家中國爲一
人故曰君子脩此三者故全也離而爲二物物成敵

莫或與之擊之者至矣故曰立心勿恒凶勿恒者不一之謂也張載曰下文當云易曰自天祐之吉无不利子曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也考之義或然也順乎天者天助之應乎人者人助之致一之效乎此章以咸困解噬嗑否鼎復損恒九卦十爻盡其意蓋書之於言有不能盡也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來

而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

乾坤其易之門邪乾坤毀則易无自而入矣乾剛者陽之物老陽之策也其德則健坤柔者陰之物老陰之策也其德則順陰陽氣也剛柔形也氣變而有形形具而有體是故摠策成爻健順合德而剛柔之體見矣聖人以此體天地之撰體形容之也撰定也形容天地之所定者體造物也即剛柔有體是已天神也地明也通神明之德者示幽顯一源也即陰陽合

德是已陰陽相盪剛柔相推自乾坤而變八卦自
八卦而變六十四卦三百八十四爻其稱名也雜
然不齊枝葉至扶疎矣而亦不越乎陰陽二端而
已乾坤其易之門邪伏羲始畫八卦文王監于二
代而作周易周公因于文王而作爻辭卦有象爻有
變動繫辭焉而命之曰益詳矣蓋時有隆汙道有升
降世既下衰不如是不足以盡天下之情偽何以知
其然哉於此稽考其類則知之矣夫易之爲書以八
卦言之自震至乾彰往也自巽至坤察來也一往一
來周旋无窮是謂環中以重卦言之前卦爲往後卦

爲來自內之外爲往自外之內爲來彰往故微顯察
來故闡幽顯莫如既往而有微而難知之理幽莫如
方來而有顯而易見之象開釋爻卦各當其名无隱
也辨陰陽之物正吉凶之辭无遺也斷之以卦辭爻
辭則備矣觀乎此宜若坦然明白使人易曉矣然而
其稱名也小則百物不廢其取類也大則達之于天
下意有餘故其言遠物相雜故其辭文其言致曲而
後中於道其事闕肆其實本於隱非天下至神至精
至變有不能與也而又因其疑貳不決恐懼易入之
時以濟民行告之以吉凶悔吝之辭以明失得之必

報蓋有遠害防患之心非衰世之意乎

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辯於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以速害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權

作易者上古也與易者中古也何以知易興於中古邪觀九卦之象聖人有憂患後世之心得失滋彰矣

然則上古作易何以知有憂患乎曰聖人隨時者也
佃魚不厭則耒耜之利不興結繩未弊則書契之文
不作而所以憂患後世者固已具於八卦之中至於
文王而易道興矣履說而應乎乾履平和者也故爲
德之基謙執之而有終者也故爲德之柄復剛反動
而復其初德自此始者也故爲德之本恒久而不已
終則有始者也故爲德之固損損其可損而致一者
也故爲德之脩益益其可益而日進者也故爲德之
裕困剛見揜而不失其所亨者也故爲德之辨井剛
中而不變者也故爲德之地巽以剛下柔不失乎中

者也故爲德之制復和而至於禮不至則流而徇於物矣謙卑而人尊之其道光也復小而辨於物者以初九也人之所以異於萬物者以其存心也剥之剛陽反動於初則善心生於冥昧難知之時不俟乎大而後與物辨也斯非德之本歟恒泰之變也初九正也動而之三雷風並作萬物繁興之時三守正不動酬酢而不厭天地所不能旋日月所不能眩可以言德之固矣損先難而後易何也情欲者強陽之氣也初損之必有吝心剛健決斷乃能行之故先難也及其既損考諸理而順反諸心而悅其孰禦我哉故後

易也夫一介不以取諸人然後繫千駟之馬而弗視
祿之以天下而弗顧故曰仁亦在熟之而已益長裕
而不設何也益否之變也九四下益於初初九正也
益物以誠也益物以誠即是自益以誠故四與初以
益而正誠自成也受益者不贅益之者不虧與時偕
行如天地之裕萬物非張設之也困窮而通何也否
之上九陷而之二上下柔揜之窮也處險而說在窮
而心亨通也通者不窮之謂豈必富貴利達而後爲
通哉故曰學不能行謂之病病則窮矣并居其所而
遷何也泰初之五爲并初九正也九五亦正也初遷

之五往者正也五遷之初來者正也五居其所而往來皆正能遷也異稱而隱何也臨二之四爲異稱者輕重均之謂也二陰方進六二從四九四君子屈已以下之則君子小人勢均矣人見其屈已以爲異而不知六二亦巽乎剛故曰稱而隱復以和行何也和者禮之用節者禮之體節而不和禮不行矣謙以制禮何也禮自卑而尊人自後而先人不能乎謙安能行禮復以自知何也有善必自知之不善必自知之脩其善去其不善則復矣恒以一德何也雜而不厭非拘物也以而不變也以則其德无二三矣損以遠

害何也自損以脩德則物无害之者故曰恭寡過情
可信儉易容也以此失之者鮮矣益以興利何也因
其所利而利之也困以寡怨何也雖困而通在窮而
悅樂天者也我不尤人人復何怨并以辨義何也井
自守以正與人必以正處己處人各得其宜者也巽
以行權何也權者稱之所以輕重也與時推移潛然
无際如行權稱物人見其適平而已其序則復和執
謙復本恒久損已益人然後可以處困不窮能遷然
後可以行權九卦復出于乾謙復出于坤恒出于震
損出于艮益出于巽困出于坎獨不取離可也離

萬物皆相見之卦包犧氏取之文王內文明外柔順
以蒙大難明在地中時也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛
上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入
以度内外使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父
母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行
龍原曰易之爲書也三章當從龍此章言易有變動
出入易之爲書明天地之用其用不過乎六爻不可
遠也遠此而求之則違道遠矣其道也屢遷有變有
動不居其所升降往來循環流轉於六位之中位謂

之虛者虛其位以待變動也故太玄九位亦曰九虛
或自上而降或自下而升上下无常也剛來則柔往
柔來則剛往剛柔相易也无常則不可爲典相易則
不可爲要流行散徙唯變所適然亦不過乎六爻不
過者以不可遠也其出入去者以一卦内外言之兩
體也出者自内之外往也入者自外之内來也以是
度外内之際而觀消息盈虛之變出處進退之理使
知戒懼當出而入與當入而出其患一也故大觀在
上窺觀者醜三陽方壯牽羊悔亡出入内外本於相
形此四從二亦曰外離五用九亦曰出唯精於義者

能知之知義則知懼矣又此書明於已之所當憂患與所以致憂患之故安不忘危存不忘亡治不忘亂无有師保教訓而嚴憚之明失得之報也如有父母親臨而愛敬之見聖人之情也初率其吉凶之辭揆其八卦之方則既有典常可守矣蓋不可遠者易之體也而有用焉爲道也屢遷者易之用也而有體焉能知卦象合一體用同源者乎斯可以言易之書矣書載道者也待人而後行苟非其人道不徒行

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若

夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡
吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

此章言重卦六爻之義易之爲書也原始於初爻要
終於上爻成六位以爲體質者也八卦八物也六爻
六時也六爻相雜時異而物異八卦本象也時物別
象也其本其微故難知其末已著故易知初辭擬而
後言不亦難知乎卒成之其事終矣不亦易知乎上
下之位以時言之初終也以道言之本末也以事言
之始卒也其實一也時變則事變事變則道與之
俱未有違時造事而能成者三畫非无本末也聖人

何爲重卦曰理具乎中其事則未也若夫糅雜八卦之物撰定六爻之德辨得失是非則非中爻不備中爻崔憬所謂二三四五京房所謂玄體是也蓋物无常是亦无常非施於彼者或不可施於此用於古者或不可行於今蒙以九二納婦而六三取女則不利節以初九不出而九二不出則失時得失是非不可不辨也噫重卦六爻之意亦要諸吉凶存亡之辭而已有同位而異物同物而異象同象而異辭要諸辭則四者不同居然易見可拍掌而知矣六爻者變動相錯而有吉凶存亡者也彖辭者合內外二體以一

爻相變而有者也知者明於理則觀諸彖辭而爻義已知其過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪龔氏合易之爲書也爲一章誤矣今從故本此章再明中爻之義二四耦也同爲陰之功內外異位有不
同焉二多譽四多懼何也四近五五尊位近尊位則多懼月望日則食禮近君則屈然柔之爲道不利遠者坤從乾也二遠於五所以多譽者其要在於雖柔而

无咎以其用柔中也用柔而失中其能无咎乎三五
奇也同爲陽之功內外異位有不同焉三多凶五
多功何也五貴三賤其等不同也三處下位之極其
柔居之則危不勝任矣其剛居之將以爲勝邪以剛
居剛有時乎過剛矣危則疾顛過則易敗此三所以
多凶也若五不然以剛居之得尊位大中宜處貴者
也以柔居之有處謙執柔以貴下賤之美二爲五用
矣此五所以多功也夫二五中也二三四五皆曰中
爻何也曰以三數之自一至三以二爲中自四至上
以五爲中以五數之自二至上以四爲中以四數之

自二至五以三四爲中復之九四曰中行獨復中孚以二柔在內名卦卦言德爻言善者積善成德也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非它也三材之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此章再明六爻雜物之義易之爲書廣大而无外語天地之間則无乎不備矣有天道焉陰與陽也有人

道焉仁與義也有地道焉柔與剛也此三者一物而兩體陰陽也而謂之天仁義也而謂之人剛柔也而謂之地故曰三材無三材而兩之故六無之者天之道無陰與陽也人之道無仁與義也地之道無柔與剛也六者非它即三材之道也是故三畫而有重卦六即三也三即一也道有變易有流動爻則倣之故曰爻天地相函精氣所聚其等有六曰物八物相錯而成文故曰文文當其位則吉文不當其位則凶故吉凶生焉易之興也當殷之末世周之盛德邪何繫之辭而告其吉凶者如是乎又紂與文王之事邪何

君子處小人之間而其辭危乎是故危懼者使知可
平慢易者使知必傾所以長君子消小人也其道甚
大君子小人无所不容不容則不足以準天地百物
不廢者所以形容其道所謂悉備也初辭擬之卒成
之終使知善不善之積成名滅身非一朝夕之漸故
原始要終而懼焉其大要歸之无咎而已此之謂易
之道易之道立人道以貫天地而爲一者也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至
順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天
下之吉凶成天下之亹亹者是故變化去爲吉事有祥

象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭滯失其守者其辭屈

此章論六爻而歸之於簡易乾健而爲萬物先莫或禦之故其德行恒易坤順以從乾无二適也故其德行恒簡以易也故知險之爲難以簡也故知阻之可

疑簡生於易阻生於險簡易也故能說諸心知險阻也故能研諸慮簡易者我心之所固有反而得之能无說乎以我所有慮其不然反復不捨能无研乎曰研諸侯之慮者衍侯之二字王弼略例曰能研諸慮則衍文可知天下之吉凶藏於无形至難定也天下之變變來而不已至難成也定之成之者簡易而已乾坤變化有吉有爲吉者言也爲者動也吉事有祥祥者吉之先見有祥必先知之燕言動也制器者尚象知器則知成器之爲天下利而可動也卜筮者尚占知來則知來物而言動審矣是以能定天下之吉

凶成天下之亹亹非知險知阻者能之乎天尊地卑
乾坤設位聖人配天地而立合乾坤之德以成能事
能說諸心能研諸慮者明以盡人謀也定天下之吉
凶成天下之亹亹者幽以盡鬼謀也人謀鬼謀幽顯
合一天下樂推而不厭百姓之愚與之以能矣成能
故也伏羲氏始畫八卦不言而告之以象者至簡易
也後世聖人演之爲六十四卦有爻有彖以人情變
動言之於辭知險阻也且八卦成列剛柔雜居吉凶
已可見矣然道有變動變則通通則其用不窮所以
盡利者不可不言也故變動以利言吉凶以情而遷

巧歷之所不能計也聖人唯恐遷之而失其正矣故
爻象以情言變動者何情偽之所爲也人之情偽難
知矣以情相感則利生以偽相感則害生近不必取
遠不必捨則悔吝生愛惡不一起而相攻則吉凶生
吉凶生而悔吝著情偽其能掩乎是則情偽相感也
遠近相取也愛惡相攻也爻有變動也有利害斯有
悔吝有悔吝斯有吉凶吉凶以情遷也悔吝者何九
易之情陰陽相求內外相應近而不相得則偽不可
久物或害之害之則凶將至矣悔吝者利害吉凶之
界乎害之而悔則吉且利矣吝而不悔則凶聖人不

易
二
得_不以利言之而使之遠害也故曰聖人之情見乎
辭然則何以知情僞邪考其辭可矣將叛者其心慙
負故其辭愧中心疑者其心惑亂故其辭枝吉人守
約故其辭寡躁人欲速故其辭多誣善之人妄故其
辭洊失其守者窮故其辭屈吉人辭寡以簡易知也
五者反是以知險知阻而知也簡易則吉險阻則凶
其辭雖六其別則二情僞而已矣上繫言易簡而天
下之理得下繫終之以易簡而知險阻故曰殊塗而
同歸一致而百慮

周易繫辭下傳第八

周易說卦傳第九

翰林學士朝奉大夫和衛謫卿侍讀學士堂直書長孫闕里公曾伯顯公曾孫朱憲集撰

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數說策數也觀變於陰陽而立卦說揲蓍爻卦也發揮於剛柔而生爻說爻有變動也和順道德而理於義窮理盡性以至於命說所繫爻彖之辭也神明天地也聖人贊天地以立人道於是生蓍之法以

起數其用起於一及其究也上下與天地同流而无迹故曰幽贊太玄曰昆侖天地而產蓍一者何氣之始也參天者一太極兩儀也兩地者分陰陽剛柔也參天兩地五也五小衍也天地五十有五之數具而河圖洛書大衍之數實倚其中一與五爲六二與五爲七三與五爲八四與五爲九九與一爲十五十者河圖數也五十五者洛書數也五十有五即五十數五十即大衍四十有九數倚言數立其中而未動也馬融曰倚立也蓍四十有九揔而爲一三天也分而爲二兩地也掛一者三天也揲之四者兩地也歸奇

於扐者兩地而又三天也四者六七八九七者少陽
九者老陽八者少陰六者老陰三亦成爻十有八變
而卦立三變者三天也五變者參天而又兩地也變
而上者三變而兩變而下者兩變而三九八卦之位
六十四卦之名皆以陰陽之變定之而不離乎參伍
之神王洙曰發越揮散也陰陽有變故九六七八以
立卦剛柔有體故發越揮散以生爻變剛生柔變柔
生剛四象迭相爲用生生而不窮故曰生陰陽氣也
剛柔者氣聚而有軀也由推行言之謂之道由得於
道言之謂之德性者萬物之一源命者剛柔不齊稟

於有氣之初者也理者通乎道德性命而一之者也
義者道德所施之宜也生著起數立卦生爻九以爲
道德而已聖人繫之以辭和之使不乖順之使不違
通天地人而貫之以一理施之各得其宜焉窮易之
理則知萬物一源兼躰而不偏滯及其至也通極乎
一氣之外所不可變者唯生死壽夭爾故順受吉凶
之正不回以求福不幸以免禍此作易之本旨也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道
曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼
三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故

易六位而成章

說位畫有六而後有變動也易有太極太虛也陰陽者太虛聚而有氣也柔剛者氣聚而有體也仁義根於太虛見於氣躰而動於知覺者也自萬物一源觀之謂之性自稟賦觀之謂之命自通天地人觀之謂之理三者一也聖人將以順性命之理故分一而爲三曰陰陽曰柔剛曰仁義以立天地人之道蓋互見也易兼三才而兩之六畫而成卦成卦則三才合而爲一知陰陽剛柔仁義同源於太虛則知性知天道曰陰陽地道曰柔剛人道曰仁義則知命知仁義即

天之陰陽地之柔剛則知性命之理不順乎性命之理而行之將何所迷於天地之間乎然道有變動故分陰分陽迭用柔剛以位分之一三五陽也二四六陰也以卦分之乾震坎艮陽也坤巽離兌陰也以十日分之甲丙戊庚壬陽也乙丁己辛癸陰也所謂分陰分陽也八卦相盪五行更王上下无常周流六虛所謂迭用柔剛也分陰陽用柔剛者仁義也以人而用天地也誠知乎此則德勝於氣性命於德氣之昏明不足以蔽之至於盡性而配天地矣太玄曰立天之經曰陰與陽形地之緯曰從與橫表人之行曰晦

與明準卦之三才六畫也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯
數往者順知來者逆是故易逆數也

天地定位乾上坤下也山澤通氣艮兌以三相易也
雷風相薄震巽以初相易也日月不相射坎離以中
相易也虞翻曰射厭也坎離水火不相厭坎戊離已
月三十日一會於壬故不相厭也伏羲氏之畫卦也
乾坤定上下之位坎離列左右之門震與巽爲偶艮
與兌相配震離兌乾天之四象也巽坎艮坤地之四
象也八卦相錯乾坤相易生六十四卦乾自震而左

行坤自巽而右行數往者以順而數知來者以逆而知邵雍曰數往者順順天而行左旋也皆已生之卦也知來者逆逆天而行右行也皆未生之卦也夫易之數由逆而成矣逆者猶逆四時之比蓋聖人將言易故先說易之本易逆數也故六爻自下而起太玄曰南北定位東西通氣萬物錯乎其中準八卦也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物

之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人
南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬
物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也
故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也
坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰
勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故
曰成言乎艮神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫
疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬
物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者
莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能

變化既成萬物也

陽聚而動動極則散之散則復聚陰積而潤潤極則
烜之烜則復潤此雷霆風雨日月寒暑所以屈信相
感而成萬物也艮則動者靜而止于坤也兌則止
者說而行出乎乾也乾以君之則萬物覩坤以藏之
則天地閉前說乾坤而至六子无形者聚而有形
也此說六子而歸乾坤有形者散而入於无形也終
始循環不見首尾易之道也此以下言文王之八卦
連山首艮歸藏首坤艮震巽離坤兌乾坎連山之序
也而易兼用之此太玄所以作歟玄謂神戰于玄龍

出于中雷風炫煥與物時行天根還向成氣收精皆
準乾坤震巽也鄭康成曰万物出於震雷發声以生
之也齊於巽相見於離風搖長以齊之繁猶新萬物
皆相見日照之使光大萬物皆致養焉地氣含養使
有秀實萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰
言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對
合也坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物
自春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終
而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事坤不
言方坤之養物不專此時也兌不言方而言正秋者

易
臣曰兌言正秋秋分也於兌言秋分則震爲春分坎
爲冬至離爲夏至乾爲夏至艮爲立春巽爲立夏坤
爲立秋可知言正秋者正時也離言聖人南面而聽
天下嚮明而治則餘卦亦可以類推矣戰乎乾言陰
陽相薄而乾勝也上說天地定位六子致用此說六
子合而爲乾坤乾坤合而生神妙萬物而爲言者物
物自妙也鄭康成曰共成萬物物不可得而分故合
謂之神張載曰一則神兩則化妙萬物者一則神也
且動撓燥說潤終始萬物者孰若六子然不能以獨
化故必相逮也不相悖也通氣也然後能變化既成

萬物合則化化則神康成之學進於是矣

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也
兌說也

上說坎兌合以致用今復以八卦別而言之動陷止
皆健之屬也入麗記皆順之屬也不離乎乾坤也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗
兌為羊

說八卦本象也乾為馬健也乾變震為龍純乾為馬
故馬或龍種而馬八尺以上為龍九則變也房為天
駟為蒼龍之次七星為馬於辰為午故馬又為火畜

乾爲金牛爲火馬生角金勝也故於五行爲其乾馬
首龍星之精故馬蠶同氣屯大畜中孚之震屯賁晉
明夷睽中孚之坎皆乾也或曰鳥飛龍行不健於馬
乎曰鳥飛極而息龍升降有時健者唯馬而已坤順
也牡者坤之陽牝者坤之陰老其究也故離爲牝牛
而旣濟初九變艮京房以爲博牛坤極生乾故角剛
而善觸牽牛在丑丑土也土亦坤也離六二己丑土
也牛有黃者離之六二也離爲飛鳥爲蟹爲鼃頭爲龜
郊皆有黃震動於重陰之下而善變者龍也震東方
卦直春分以後辰亦爲龍蒼龍之次也動極必反故

龍以春分升以秋分降升者豫也降者歸妹也盛夏
疾雷木拔而龍起震爲木也王充曰龍雷同類其知
震之爲乎震位在卯其日甲乙其數三八故玄之中
以兌三爲龍占家以甲乙寅卯爲龍或曰龍之類多
矣皆震乎曰氣之散也天文角爲蛟亢爲龍翼爲蛇
軫爲蛇角元辰也翼軫巳也東方朔占守宮蜴蜥以
龍蛇推之金匱書以飴治蛟龍病出蜴蜥而愈皆龍
類也自春分至芒種震治也而辰巳爲巽故曰氣之
散也巽入也爲風風主號令故雞號知時先儒以雞
爲火之精者巽木含火火生風火炎上故雄雞有冠

乃鳴南越志曰雞冠如華其聲清徹巽位在巳金所
生也王於酉上直於昴故雞又爲金畜洞林曰巽爲
大雞酉爲小雞素問以雞爲木畜者巽也離者巽之
再變兌者離之變故雞雉皆耿介而雞將號動股擊
羽翰而後有聲又曰玉衡星散爲雞者坎至四月成
乾其方爲巽玉衡斗也坎之位坎陷也水畜也美脊
剛鬣坎中陽也垂耳俯首而尾不足本末陰也卑而
處穢陰也突蕩難制陽也豚者豕之初也故訟初之
四爲中孚之豚積者劇猪也故大畜之三兌金制之
爲豮坎再變成艮故豕用鼻壯豕有牙者乾之剛也

象亦豕類故運斗樞曰瑤光散而爲象坎離相納故
象齒有文又爲羸豕者陰也豕豕強而牝弱亥爲豕
者直室也坎之所自生也傳言斗星散精爲彘斗星
坎也又曰瑤光不明彘生鹿張宿爲鹿坎離反也離
附麗也美麗也鷄雉之屬飛必附草附麗也五色成
章離日也雉方伏時東西風則復南北風則去而不
復坎勝離也坤方之雉嘔文如繡離變而兌乎小寒
雉始雊臨之六三離變兌也兌交震故雉不雊則雷
不發聲陳倉君之聲隱然如雷野雉皆雊星有隲而雉
雊者震兌相感也蛇化雉者巽成離也竹化蛇者震

巽易也雉入大水爲蜃而老鸛爲蜩螗蜺雀類爲蛤
離成坎也八卦獨巽離爲飛鳥者何也曰南方七宿
朱鳥也午爲鶉火之次未爲鶉首巳爲鶉尾其味在
柳其翼在翼柳午也離也翼巳也巽也卜楚立論明
夷之謙曰當鳥所謂鳥者朱鳥也故曰明夷于飛歸
藏初巽曰有鳥將來而垂其翼薛貞曰巽值鶉尾故
稱飛鳥離火也巽木風也木中有火風者火氣之動
也得乎風者爲飛之類得乎火者得乎風離爲目動
爲多白眼觀眼目之變可以知風火矣故驚飈奮發
火勢熾然雷行電照草木怒張火木同類乎或曰騰

虵无翼而飛何也曰亦已異也八荒之外有以首飛者背飛者尾飛者觸象成形豈特騰虵乎或曰海水羣飛無情而飛何也曰坎極成離也火光起於洲渚烈焰生於積油坎極故也或曰飛類決起朝發而暮棲何也曰離在天爲日在地爲火日爲晝火生風故飛者屬乎晝化乎風晝翔而暝息風騫而木飛艮止也搏噬者前剛也戌爲狗者直婁也火墓於戌生於寅寅爲虎而其子亦曰狗考異郵曰斗運生狗者星艮離也斗止而動亦狗也兌說也羊內很者二陽伏於一陰之下也羝者交平震震爲反生也兌極成艮

故羴羊以角息艮反成兌故墳羊爲土怪夫子曰地反物爲妖或曰史言開皇天曆羴或闕於垂平羴或墜於雷震何也曰乾變坤則陽附陰而爲走坤變乾則陰附陽而爲飛其震兌之交乎或曰號物者有萬八物能盡之乎曰其變不可勝言也張載有言曰游氣紛擾合而成質者生人物之萬殊其陰陽兩端循環不已者立天地之大義

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

說八卦合而成體也鄭本此章在乾爲馬之前乾爲

天尊而在上爲首在下亦爲首如木根草芽之類乾
无往而不爲萬物先也乾首出庶物者震交乾也觀
有孚顒若者乾首肅也明夷九三得其大首乾三之
上也三本臨乾故曰大首既濟上六之濡首者上六
反三乾也未濟上九之濡首者上九反三乾也乾又
爲頂者首之上也大過上六過涉滅頂是也又爲輔
者在首而止於上也咸之上六艮之六五是也輔上頤
也與頤卦上體同象又爲面者在首而說見於外也
革上六是也又爲頰者止於上而有面之象也咸上
六是也又爲頰者面之上益之以剛也夬九三之壯

上六是也頤面顙也骨剛而肉柔玄九體八爲面九爲顙八九上体也京房以上爻爲頭目亦上体也腹虛而有容也又爲金者腹器也有水火爻則爲金故郭璞筮豫之解曰有金之象瓶甕正皆腹器也太玄土爲腹器又爲尊壺者交乎震坎也坎震爲酒震爲足艮爲臍腹器有足有臍有酒尊壺也禮少儀曰尊壺者面其臍又爲尊壺者交震艮也有尊壺象而无酒焉者也禮少牢乾脊南首首者乾器之蓋飾首有面而有臍坤又爲身身亦謂之中又爲躬折其身也震動也一陽動於二陰之下也艮爲止者動極而止也

一陽止於二陰之上也人之經脉十有二其六動於足其六動於手動於足者震之陽故自下而生動於上者艮之陽故自上而止震艮相反故行者必止止者必行疾走者掉臂束手者緩行震又爲趾者通乎物言之也足趾下體之下也手上體之下也故太玄九體一爲手足言其位也甲剛乾陽也在足者艮交震在手者震交艮震交艮則動者止艮交震則止者動震艮又爲蹯者足之指也拇手大指也手足所以能動也故動乎下體之下而應乎足者蹯也指在下而動者亦蹯也艮又爲肱者自手觀之拇陽也餘指陰

也指節三陰中之陽拇節二陽中之陰指動而掌止
止者在上動者在下止者運動者止良也目臂觀之
手也臂也肱也三也肱屬乎上而止臂指用乎下而
動止者役動動者從之良也肱臂奇而指數偶亦良
也手之有肱亦猶股之有腓故股在上則二為腓巽
為股隨足巽也雷風相與也坎為耳陽陷乎陰也輪
偶者陰也竅奇者坎中之陽也精脫者瞶水竭則槁
耳目通竅者水火相逮也離陰麗乎陽也實者陽也
陽中有陰故白虛者陰也陰中有陽故睛黑白其
坎離之交乎精竭者目盲離火无所麗也離為目寐

者神棲於心其日具乎寤者神見於目其日出乎故
寐者形閉坤之闔也寤者形開乾之闔也一闔一闢
目瞑耳聽坎離相代晝夜之道唯善用者能達耳目
於外唯善養者能反耳目於內太玄以一六爲耳二
七爲目一六水也二七火也兌爲口說也鄭康成曰
上開似口艮爲鼻口鼻通氣山澤通也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故
謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男
故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得
男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

將說天地生萬物而言人者天地之性人爲貴萬物皆備於人也乾天也爲陰之父坤地也爲陽之母揲著者一爻三揲三爻而八卦具故搜於坤策一索而得陽者謂之長男再索而得陽者謂之中男三索而得陽者謂之少男搜於乾策一索而得陰者謂之長女再索而得陰者謂之中女三索而得陰者謂之少女萬物分天地也男女分萬物也察乎此則天地與我並生萬物與我同体是故聖人親其親長其長而天下平伐一草木殺一禽獸非其時謂之不孝納甲之說乾納甲壬始於子坤納乙癸始於未震納庚子

子代父也坎納戊寅艮納丙辰左行以順父循父道也巽納辛丑離納巳卯兌納丁巳右行以向母從母教也三女配男夫婦之義天地之性人之大倫實告之矣太玄準之以一摹二摹三摹摹亦搜也

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲熒天赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駮馬爲木果

說重卦別象也六爻變化其象豈能盡摹哉此九例也智者觸類而長矣易言天者皆乾也天位者中正也又曰帝位天德者剛也天道者其行以正也天之神者陰陽合一也天則者不可過也天行者終則有

始也反復其道也消息盈虛也三者一也天文者良
離也天命者乾巽也天衢者艮反震也天寵者君澤
加也天險者坎在上也天祐者天助也天下者乾下
也或乾爻降於下也曰在曰統曰御曰先後曰奉曰
承曰順曰應曰麗各以其卦爻變化言之天或謂之
帝言主宰也推而上謂之上帝乾又爲大人聖人賢
人君子大人者盡天之體也誠者天之道聖人至誠
以盡天誠則化化則莫知其然謂之神故觀之九五
天之神道聖人以神道設教同象君子通言之也
或問天有形乎曰天積陽也氣也易曰日月麗乎天

百穀草木麗乎土日月附麗乎天亦若百穀草木之
麗乎土天果有質歟日月之行或遲或速奔星上下
前後或卑或高不得自如莊周曰天之蒼蒼其正色
耶其視下也亦若是而已列禦寇曰日月星辰積氣
中之有光耀者郗萌曰天了無質鄭康成曰天清明
無形或曰星隕石何也曰光耀既散氣凝爲石如人
之精神既散形亦剛彊矣故曰在天成象在地成形
成形者皆地也爲圜者渾淪无端周而復始也曾子
曰天道曰圓地道曰方故得乎天者皆圜既濟之初
九未濟之九二坎變乾爲輪是也不特其形也晝夜

不窮死生无際非天道之行乎五者君之位得位居
中發號令於天下曰大君在家人父母位曰嚴君在
歸妹帝女之位曰小君自嬖言之則君也乾爲六子
父乾父往姤爲考考之上爲祖配爲妣異舛別家分
而同焉爲宗乾居九五之位則爲君而父也考也祖
也宗也通上下言之自天子至于庶人一也太玄孫
二曾孫三仍孫四子五已身六父七祖八曾祖父九
高祖父亦以世數言之乾剛之不変者爲玉亦変者爲
金益之三以上九爲圭鼎之上以九三爲玉言其不
変也蒙之金夫臨初之上也亦屯之初也訟之盤帶

上九之三也噬嗑金矢四之五也六五黃金五之上也
姤之金柅二之初也鼎之金鉉五之二也言其變也
乾艮同類故石攻玉則解乾離同體故金火守則流
京房以乾兌配金兌正秋亦九五爻也太玄以二八
爲金爲環珮爲重寶爲鈿器以一六爲水爲王者六
即乾也玉有水玉水得乾氣乎爲寒者坤交乾也陰
至亥成坤成亥乾位九月寒露十月立冬小寒十一
月大寒露坤氣也雲徂雨流而露无所不至坤也黃
帝書曰陽不足陰氣上入陽中則洒淅惡寒此寒之
驗也邵雍曰月爲寒二陰一陽陽不足也坎爲水爲

月故水寒或曰井五月卦九五寒泉冽何也曰井之九五即泰乾初九甲子爻也子坎位也坎交泰坤也陽溫陰寒乾陽而寒者陰陽相薄十一月陽氣生於下以其陰不足也故井泉溫五月陰氣生於下以其陽不足也故井泉寒又爲冰者坎交乾也乾西北方之卦十月水始冰地始凍水不冰則爲陰負陽勝十月乾陽宜不足也乾剛金也故水凝而堅則陰勝坤初六一陰生至上六十月亥位坎交乾邵雍曰水遇寒則結遇火則竭從所勝也赤陽色也陽始於子坎中之陽故坎爲赤極於巳純乾也故乾爲大赤乾者

日在嵎中月在望歲在四月時也困九二坎爲赤二
交巽五爲赤紱又爲朱者朱赤黃色詩朱芾斯皇
公曰黃朱涂絳者一入謂之繇再入謂之頰三入謂
之纁四入謂之朱纁黃赤也小爾雅曰彤特頰韞赤
也然則繇纁朱皆赤而朱比赤爲黃比繇纁爲異耳
故困九五下交二坎離易巽爲朱紱離坤黃也乾陽
得位爲良馬陰消陽爲老馬爲瘠馬鄭康成曰九骨
爲陽肉爲陰孔穎達曰骨多也駁馬玄黃也乾變離
也駁食虎者兌變乾也郭璞益遇乾之離曰驊騮綠
耳遂玄黃於坎離良曰其於木者交巽木也於乾曰

爲木果者巽艮之陽皆乾也艮爲果者木之陽止於果果成則降降而反生震者艮之反震陽亦乾也秦漢之際易云說卦孝宣帝時河內女子發老屋得說卦古文老子至後漢荀爽集解又得八卦逸象三十有一按集解坎爲狐子夏傳曰坎稱小狐孟喜曰坎穴也狐穴居王肅曰坎爲水爲險爲隱伏物之在險穴居隱伏往來水間者狐也子夏時坎爲狐孟喜王肅止隨傳解釋不見全書蓋秦漢之際亡之矣今考之六十四卦其說若印圈鑰合非後儒所能增也故校證其誤而併釋之以俟後之知者爲龍乾体坤

自震息之成乾故乾爲龍坤體乾剝乾成坤陰極生
陽爲復震也故坤上六龍戰于野其血玄黃坎爲血
震爲玄黃爲直乾其動也直巽爲繩直者亦乾之直
也爲衣乾在上爲衣坤在下爲裳太玄曰垂綃爲衣
襞幅爲裳垂綃奇也襞幅偶也訟之帶歸妹之袂旣
濟之衣袷皆乾也困之紱旣濟之襦皆坤也吉者衣裳
相連乾坤相依君臣上下同體也至秦始取女之衣
裳離之爲言者震聲兌口聲出於口也所以能言
者出於乾陽也

坤爲地爲母爲布爲金爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿

易
爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

易九言地者皆坤也乾坤皆言天地者陰陽相根動靜相資形氣相應有一則有二有乾則有坤邵雍曰天依形地附氣其形有涯其氣无涯張載曰地在氣中黃帝書曰地在太虛之中大氣舉之天地未始相離也明夷日在地中則地在氣中可知或曰師地中有水而渤海之東有歸墟焉其下无底水豈氣乎曰黃帝書天在地外水在天外表裏皆水兩儀運轉乘氣而浮載水而行考之天西河中九星曰鈞星鈞星伸則地動者以水動也辰星色黃而小則地大動土

勝水也鈎鈐者天之筦籥鈎鈐圻則地動者天之筦
籥動也以此三者觀之水土動則地動地動則天動
地非乘氣載水平氣无涯水亦无涯水亦氣也坤又
爲邑爲邦國天子建邦諸侯有國大夫受邑分土也
邑內也故以下卦言之諸侯四也下兼卿大夫士邦
對國則邦爲王國五王位諸侯承之通言之邦國一
也坤又爲城爲墉墉謂之墉城墉之大者震足艮手
築之巽繩縮之掘地爲澤土自下升者城也積土在
內外之際設險可入者墉也又爲泥爲甃坎水坤土
汨之爲泥土水合而火之爲甃以甃修井爲甃乾爲

父則坤爲母乾爲祖則坤爲妣坤得尊位母也王動成乾爲王母王母尊祖王妣也五尊位在家人乾父居五則坤母居四尊无二上也麻紵葛曰布巽爲草以坤陰不變者爲布巽離爲絲以坤陰變陽者爲帛賁六五束帛戔戔上九變五巽離也坤陰變陽也坤爲帛束帛五兩天九地十之數布帛兩兩相偶五尺謂之量稽量謂之天倍丈謂之端倍端謂之匹金有範金者有合土者其象有腹有耳无足皆自坤變坤爲土爲腹家人者遯四之初變艮坤六二有坤腹坎耳坎水離火巽木以釜亨飪之象離爲中女故曰在中饋郭璞筮

豫之解六二變坤有坎離曰金之象遇大有之旅初九九二變乾成艮坤兌爲金爲澤有離火而無耳曰金之祥非金也或曰鼎何以取於坤曰鼎自遯五之二巽變艮坤器之有腹者也而又有足耳鉉以木巽火坎水亨之故曰鼎象也易言吝者十二卦十三爻陽爻居三咸之九三從上六故往吝恒之九三趨上六故可貞而吝始之上九居陰故吝其餘可往而不往可動而不動可變而不變坤陰也亦有知其不可以往爲吝者屯六三是也然則坤之吝當顧用之如何耳故曰憂悔吝者存乎介乾獨陽也坤陰均之寒

均暑夜均晝君子而有小人然後上下內外適得其
平故小者亨則曰既濟而小大相過皆謂之過爲子
母牛者坤交離也坤爲牛爲腹離爲大腹京房既濟
之初九變曰博牛言以牯牛博犢也洞林明夷之既
濟曰當有牛生一子蓋坤變坎坎爲子三至五互有
離四者坤之丑爻丑亦牛也離畜牝牛者母也大畜
艮坤之初爲童牛者子也太玄以上爲犢地方而載
輿也坎內陽外陰陽實而直陰虛而曲內實轂也外
虛穿也內直輻也外曲牙也一實一虛周流无窮輪
也有輿有輪而乘其上曰車賁初九是也自上視之

有輪有輿而居其中亦曰車睽上九視六三困九四
視九二是也或曰乘解六三是也有輿无輪止曰輿
大畜九二九三是也有輿有輪而爻當輿睽六三是
也坤爻變乾陽爲大則曰大輿有輿有輪或爻在輪
下或當輪止曰輪既濟初九未濟九二是也曰輶者
坤震也震之陽爻在坤下爲輿下之橫木大畜九二
是也震之陽爻變坤之中爻爲大輿之輶中者心之
位輶在輿下鈎心夾軸四往之五爲坎變輿成輪大
壯九四是也曰弗者有輪輿矣震爲竹葦蔽之第也
一剛一柔相錯成文有天而後有地一不獨立二則

爲文天一地二也季春之月史九三爻也陽氣充塞
氣成虹蜺有剛然後文柔之也仲冬之月坤六四爻
也雖霽而日虹蜺伏藏陽不足也以此見无一則无
二矣離者乾坤以中相易者也離爲日爲火爲雉日
五色火煙隨而變雉五色具焉謂之文明者以離言
也或曰極南之方冬虹不藏見則怒風發屋雷動則
風止何也曰離南方巽之再變也巽動於下離變於
上巽極成震是以風止中國陽緩陰散雖有虹蜺而
非風候又爲章何也曰文合而成章荀子曰文理成
章詩聲變成文積句成章噬嗑初五相易震離合一

故曰雷雷合而章坤六三姤九五動則成文不動則
含章衆者對寡之名師以一陽主五陰故曰用衆曰
畜衆明夷以二陽臨四陰故曰莅衆解以初九之坤
四故曰得衆民者有君之名也師曰衆又曰民何也
曰復初九之二坤陰自下從之故曰民坤之陰即坎
之二陰也坎之二與上坤之三陰合故又爲衆坤又
爲醜者陽美陰醜也又爲輿者通於車輿之輿事成
於衆工始於輿邵雍曰君子以萬物爲輿馬又曰羣
者通陰陽言之乾之九四以三陽爲羣否之六二以
三陰爲羣睽之上九以六三坎坤兌三疑爲羣巽爲

魚亦曰民者巽之坤也與坎水兌澤之坤爲民同爲
柄者巽之坤順其鑿鑿而入焉者也斧柯劒夾父戈矛
之秘耜之來柄也旅九四得斧巽上九喪斧或得其
柄或失其柄黑者坤之極也以日言之日在虞淵也
以月言之晦也以歲言之十月也故曰冬則行黑道
月死成魄火之末澤之汚下草木之朽腐人之鰥老
極也坤極成乾故明生於晦陽兆於北死爲生之故
而增肥之澤黑墳之土皆地之美者易言其言晦皆
坤也坤爲地又曰其於地也者坤爲黑其於地乃其
一也坤變乾爲牝馬離變坤爲牝牛陰陽之中復有

陰陽此万物所以无窮也姤初六坤變乾初九甲子
坎豕不曰牝豕者初陰未壯也爲迷者坤冥晦待陽
而後明先陽而動與遠於陽而不復昏迷之道爲方
者坤靜而德方方不可易也爲囊者坤虛有容與腹
同而囊手可拈也爲裳爲黃者黃地之中色得乎陽
之美不偏於陰者也爲帛爲漿者帛當在爲布之
下坎震爲酒故作酒以麴蘖麥東方穀也而東風至
則酒湧漿者酒之初故坤爲漿不足於陽也

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼
筴竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙

其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

張載曰陰氣凝聚陽在內者不得出則奮雷擊而爲雷
震陽在外者不得入則周旋不舍而爲風其聚有遠
近虛實故風雷有大小暴緩鄭康成讀龍爲耄取日
出時色雜也虞翻曰駝蒼色震東方故爲駝舊作耄
上巳爲龍非也臣曰讀當作闕字當作耄耄蒼耄尾也
國語曰月會于危旄孟春日月會于諏訾斗建寅旦
見尾中播種之時无妄益乾變震之象乎若蒼色則
上巳曰蒼莖竹矣坤於地爲黑又曰天玄而地黃者
坤之中爻爲黃黃者地之中色得陽之美者也中爲

坤宮太玄以五五爲主其色黃五五中也中首曰陽
氣潛萌於黃宮坤上六十月也言龍戰于野坤黑也
乾赤也謂之其血玄可也而曰其血玄黃又曰震爲
玄黃者何也曰此天地鬼神之與聖人之微意也坤
之上六閉塞成冬陰極疑陽而戰陽於此不爭而自
勝於是冬至而坎之初六受之故曰天玄而太玄亦
曰夜半近玄極坤生震陽自外來而爲主於內於卦
爲復以坎言之則玄也以復震言之則玄黃也然十
月未可以言黃故古人謂冬爲玄冬震所以爲玄黃
者初九春分六二清明六三穀雨九四立夏六五小

滿上六芒種初九乾坤之初交以赤交黑所謂玄也
六二六五坤之中爻所謂黃也十月又謂之陽月言
未嘗一日无陽而陽亦未嘗一日不勝也故曰神戰
于玄邪正兩行龍出于中法度文明龍出于中則震
也又曰天炫炫出於无畛燠燠出於无垠出者亦震
也陰極陽生亂極德形君子於是修德以俟時否之
九五與二相易巽木玄黃而在田上桑也觀之六四
與五相易坎爲玄坤之中爻爲黃而在朝廷幣也豐
之九三玄黃在車上而金斷之旆也賁之六五三坎
爲玄巽乾爲天赤離坤爲黃纁也纁黃之亦桑者自

黃而入赤纁三入之赤也爲粦者陰體凝滯震陽粦之延叔堅曰粦大布也王洙曰字從寸甫聲布也泰初之四否四之初草之粦也大過二變之五木之粦也五變之二粦者歛矣解自升變草木之粦也鄭康成曰國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房有三塗焉王洙曰郊爲日門險極成易大川之上必有大路故大途之象必出於坎兌之外或曰道或曰衢履九二動成震動而正故曰道大畜自大壯來上九畜極艮反成震大途而在天上无所不達天衢也故曰衢賁又爲徒行者初九之四艮應足動足指履

乎大途徒行也泰九三爲跛者大途變而爲山澤易
極成險故曰无平不陂爲長子師六五動成艮艮少
男視二震爲長震視艮爲弟坤母視之爲子故曰長
子九二用衆処險持律五任之本復乾也自震坎視
之丈也故曰丈人隨初九否乾自坤視之爲夫自艮
視之爲丈故曰丈夫小畜九三離婦乘震故曰夫大
過乾二變之五巽成震巽爲白自兌妻視之震爲夫
夫而白首故曰老夫恒六五自二巽視之爲夫自泰
乾視之爲子故曰夫子无妄六三即遯之初六遯初
上行之三成震故曰行人明夷初之四震成巽巽位

東南故曰主人震四諸侯之位臨二之四有不喪匕鬯奉宗廟之象故曰祭主震爻兌爲決亦巽爲躁竹中虛節實重震之象蒼莨青也震之色孔穎達曰春生之美也竹草類而有木氣草於五行爲木故蒼莨竹乃盡震象他竹震之變也太玄以甲乙爲竹亦震也列禦寇言久竹生青寧青寧世无識者昔人鍾山伐竹竹中得青蝦蟆其青寧半蝦蟆巽兌之氣震極而變也萑葦震之廢氣也故竹堅而萑葦脆竹久而萑葦易枯鄭康成曰竹類搜神記言朽葦爲蜚震成巽巽爲風乎夫橘成蛾葦成蜚麥成蠃陵烏得鬱棲爲

鳥足葉爲蝴蝶皆震巽也歸妹上六既濟九二之五爲竹葦既濟十月卦亦震之廢氣也二卦皆震巽交乾爲馬善鳴者震也易凡有震聲曰鳴謙六二上六是也兌口震聲在人曰言需九二以四爲言訟初六往四爲言明夷初九往四爲言夬九四不動爲聞言不信革九三往上爲言震臨二之四爲言上六交四則五爲言艮五動易二爲言漸初六動而之二爲言皆震兌也在飛鳥曰音中孚上動反三小過初九之四是也或曰音有五善鳴者何獨震乎曰震動也凡聲激而後有雷以陽激陰風以陰激陽水火之聲无

非激也不動何由有聲爲焉足者伏爻也震爲足於左在下卦爲後震下有伏巽巽爲白此震爻發於下之象乾爲首上發震爻則爲的顙的顙詩所謂白顙傳所謂的顙也爲保足者乾馬變也震下爻動屯初九是也大畜九三乾變震三陽並進故曰良馬逐中孚六四震作足馬四易初成坎坎爲美青震坎類也四絕類上行坎云震存故曰馬匹亡其於稼也爲反生宋衷曰陰在上陽在下故爲反生謂臬豆之屬戴甲而出鄭康成曰生而反出也反其生者有生有不生夫一陽自下升而息五陰自上降而消其卦爲復

彖曰剛反動太玄曰反乎始故人與草木反生心膽
之陽倒懸豈特臬豆而已哉於稼言反生舉一隅也
大過二變之五兌成震爲枯楊生梯反生也五變二
往震成兌爲枯楊生華亦反生也屯三震交艮黔喙
之屬而角反生鹿也大壯四震交兌羊角反生羝也
震三四相易死者反生蘇也震翻曰震相薄變而至
三則下象寃與四成乾故其寃爲律巽寃爲躁卦雷
風无形故卦特變耳爲蕃鮮者泰頤恒萃歸妹言萬
物解言百果草木甲坼者震也咸四月卦言萬物化
生姤五月卦言品物咸章者震變巽也震爲蕃變巽

爲鮮故又曰絜齊太玄曰物咸重光保厥昭陽言鮮
明也或曰離言百穀草木者何曰離有震巽也解言
百果草木者何曰有震巽而又自艮變也睽无震巽
曰萬物者何曰睽大壯之震三之上成睽萬物睽也
乾曰雲行雨施品物流形者何曰乾自震息也動爻
巽也爲王當在乾爲天之下錯文也五爲王之位乾
爲君君宜正位宅中故九五爲王比隨觀家人蹇吏
萃井渙是也離九四與五相易五曰離王公上九與
五相易曰王用出征師二進至五曰王主自三之二
曰王三錫命蠱上九自泰初歷四五之上曰不事王

侯晉二動易五曰受茲介福于王母豐二至四曰王假之坤六三之動訟九三從上九皆曰從王事而已大象曰先王者比觀渙以九三噬嗑復无妄以初九皆以前卦變而言之故曰先王大有九三不言王曰天子者何曰九三交於六五六五下交九三乾變離兌有天子施澤降心于九三之象故曰天子先儒以震爲諸侯是乎曰非也長子王器謂長子爲諸侯也四諸侯位豫九四天子建諸侯也晉九四天子接諸侯也四近君位古者諸侯入爲三公三公出爲諸侯故其位四與三通曰公侯之位鵠古鶴字震離爲鶴

中孚九二是也訟初之四坎亦變巽離亦震兌震爲善
鳴爲足巽爲白兌爲澤繁露曰鶴水鳥也夜半水感
其生氣益喜而鳴京房論中孚曰九二處和體震則
震爲鶴房本有之房在孝宣後故也鼓象雷中孚九
三或鼓或歌震交巽爲木艮爲手手執桴擊之鼓也
又爲鼓缶之鼓離九三變坤震坤爲器震爲鼓巽木
艮手鼓缶也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進
退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲
近利市三倍其究爲躁卦

震巽皆木也說卦巽爲木言蕃鮮之時震之九四爻也乾艮坎離皆有木象何也曰水火土石地兼體之金生於石木備此四者而後有故木果乾也堅多節艮也堅多心坎也科上槁離也其實乾坤而已或爲苞桑或爲枯楊或爲枯木或爲杞何也曰否之九五二爲田木在田上上玄下黃桑也二五相易剛柔相包苞桑也其卦氣則七月桑落之時大過巽木兌澤楊澤木也兌正秋枯楊也其卦氣則十月小雪亦枯楊時也困初六視九四爲繫困于株木巽木而兌金克之枯株也其卦氣則九月霜降亦枯株也垢九三

因四動者兌澤巽木變乾爲大澤木之大杞也其卦
氣則五月夏至杞木盛時故能包瓜或爲牀或爲棟
或爲楠或爲木或爲舟楫或爲耒耜何也曰剝初六
六二六四巽九二九四以坤變乾成巽坤爲西南
乾爲人設木於西南之輿而人藉其上牀也大過巽
爲木木反在上棟也漸九四乾動成巽坤三變也乾
動爲直坤爲衆木而平直者楠也益自否變漸變渙
巽木在坎上至益而成故渙曰乘木有功益曰木道
行也中孚巽木兌金剝之故曰乘木舟虛渙巽有艮
手斷木剝木爲楫也益自否變九四之二斷木爲耜

也之二則樛木爲未風者火氣之動陰麗於陽則爲
火陰入于陽之下則爲風巽之所入即所麗之陰也
火非動不見而動則屬乎風黃帝書曰在天爲風在
地爲木舉一隅也西方書曰暖氣歸火轉動歸風風
化蟲故郭璞曰風蠱也爲長女者女在下男在上或
男未下女或男下女而未歸或女歸而有漸或男行
而不動或女與女同居則三女皆謂之女春秋傳曰
女者謂其遠於人也古之嫁者三月廟見而後行夫
婦之道未廟見而死則歸葬于父母故咸下女漸女
歸猶謂之女三女從三男五有乾坤舅姑之象子

夏曰婦人學於舅姑者也或曰蒙六五納九二成巽
大過九五變而之二成巽恒六五從九二成兌謂之
婦者從夫也家人九三漸九三曰婦何也曰家人本
遯變九四之初則初六從而成離離女從坎男也坎
視乾爲子離乾爲舅故曰婦子漸九三本否九四也
之三成坎六三從之成離故謂坎曰夫謂離曰婦曰
小畜上九巽爲婦何所從乎曰九三動則成震震者
巽之夫也不動者爲上九所畜也小畜九三大過九
二困六二又曰夫妻何也曰小畜九三離震同象大
過九二動之五震兌同象困六三坎離同象故曰妻

魯春姜曰婦人事夫有五平旦纁笄而朝有君臣之嚴沃盥饋食有父子之敬報反而行有兄弟之道受期必誠有朋友之信寢席之交而後有夫婦之道謂之妻者寢席之交乎故曰妻齊也女或爲娣何也曰所歸之妹其父在上則下爲娣歸妹九二是也爲繩直者巽一柔爲二剛所糾有股而合繩也其剛爻爲直繩所以直者以剛糾柔剛乾也又爲徽纆者坎上六動坤坎成巽坤坎爲黑巽爲繩徽黑索也巽爲股兩股謂之纆上之三成巽離三股謂之徽又爲繻者井自二反上成巽坎車相應繻也汲綆謂之繻係者

或以此係彼或以彼係此引者持繩相應牽者手挽而股動繫者繫動於此无妄之牛自遯初之二四巽繫之故曰或繫之姤初之二二巽繫之乾金在焉故曰繫于金捥維者反復成巽繩反復維之也爲白者坎變巽也坤至北爲黑坎中之畫乾赤也赤黑爲玄坎水一也或爲白露或爲霜雪爲米者皆寒氣巽入之也春秋傳曰冰以風壯詩曰北風其涼雨雪其雱易曰履霜堅冰至陰始凝也白虎通曰露者霜之始也坎爲月遯日而白離之光巽入也坎爲髮爲血髮者血之華少而美踰壯則黑而不玄過此則乾消坤

見坎降離升而黃既老則坎變巽坤黑盡矣然凡有
益於無者皆能黑或曰素履何以言坎曰四變之初
巽變坎初之四坎變巽也大過初六白茅何坎也曰
遯一變訟二變巽三變鼎四變大過則大過初六自
訟坎變巽故爲白而初六九二九五同取此象五色
皆本於白草木既槁則白鬚髮既老則白豕鬣埋之
則白金可變而白丹可鍊而白白者陰也陽之基也
陰陽相賁而後有文陽尽則陰質見矣物有生而白
者氣自芒芴之間固已變矣巽又爲墨者巽變坎也
白復成黑墨者黑與水合太玄飾曰陰白陽黑分行

其職天地變化萬物者以巽而莫見其變化之迹故
巽爲工訟之輦帶比坎之缶泰之城隍解之墉同人
隨之門節之門戶豫之門析小畜大畜之輿輶大有
賁困之車旣濟之輪井之收噬嗑旅解之矢睽之弧
矢旅巽之斧賁之帛困之紱旣濟之衣襦剥巽之牀
渙之机大過之棟宇漸之桶困之宮小畜之室大壯
之宮室豐之屋旅之次剥之戶坎之樽簋井之甌甕
鼎之耳鉉中孚之舟楫益之圭歸妹之筐旣濟之茀
離之罔罟益之耒耜小過之杵曰大過之棺槨史之
書契恒之浚井之渫甃皆巽工爲之也或曰大畜九

二坎六四恒初六歸妹上六節初九九二既濟六二
損二益豫門并何取於巽乎曰大畜三有伏巽坎自
臨三變而成一變升二變解三變坎自升至坎巽工
爲之乃有樽簋缶之象恒初六本泰之六四自四之
初入于兌澤之下成巽所入深矣故曰浚猶浚井也
歸妹漸之反也損益之反也節渙之反也既濟六二
應五困初九應四也豫伏巽也巽東南主人之位內
有主故有客巽爲風草木風之類皆長巽離爲絲絲
亦長姤初變兌爲獲之虎尾亦長施之於事久長是
也易言不長不可長何可長皆巽變也訟初往訟二

四應初巽坎變兌震曰訟不可長也屯上无助妄動
之三離見巽變曰泣血漣如何可長也否四應初巽
艮猶存五應二巽變矣上應二巽艮尽而成泰故曰
否終則傾何可長也姤一陰方長五陽下之巽艮既
盡剥極成坤故曰勿用取女不可長也中孚上九登
久而降巽變成離故曰何可長也小過九四以徃厲
爲戒爻則四五相易小不勝大故曰徃厲必戒何可
長也臨六三處位不當憂而退避二三相易成坎坎
爲加憂二至四有伏巽二三相易巽變坎故曰旣憂
之咎不長也或曰豫上六大壯上六何取於巽曰豫

上六震動反三成巽大壯上六震者巽之反也爲高者風高至者也飛鳥之類有背負蒼天背風所爲也或曰乾天不爲高何也曰天運往而不來升而不降亦不能爲高來也降也所謂巽也同人九三動與五爭應成巽艮故曰高陵解上六動之三坤躰連巽故曰高墉疊上九自巽往外而處卦上故曰高尚其事爲進退者坤生震之一陽則退者進乾生巽之一陰則進者退易稱進退者巽也觀九三是已屯初九曰盤桓者進而之四成巽四不能安故盤桓萃初六退而乱進而與四相萃故曰乃乱乃萃皆進退也或曰

大壯上六何也曰上六震震者巽之反不能退不能
遂則進退不可矣巽兌之覆也兌爲決覆之爲不果
稱疑者皆不果也乾九四或躍賁六四當位豐六二
之往旣濟六四之戒困九四九五之徐鼎九二未濟
大象之慎皆不果也豫九四勿疑兌初九未疑者巽
毀也遯上九升九三无所疑者巽或不反或毀也或
曰坤上六陰疑於陽睽上九羣疑士損六三三則疑
何也曰乾五月一陰生巽陰始疑也至於十月陰疑
於陽蓋其疑自一陰始生則疑之故君子於姤之初
繫之以金柅也睽上九之三成兌震兌巽之覆震巽

之反損自泰變九三上行上六下之九六相遇得其友也三陽並進成巽故三則疑也爲臭者張載曰聚而有間則風行風行而声聞臭達繫辭曰同心之言其臭如蘭先儒謂同人六二也二巽爲草二易五爲芬芳其臭如蘭也坎爲髮髮者血之華坎血耗減頂露於上寡髮也大過九二老夫九五老婦離九三大耋兼取此象乾爲首析而言之初畫爲頤中畫爲面上畫爲顙震得初畫爲頤者動於下也兌得中畫爲面者悅見於外也巽得上畫爲廣顙者上大下小也張載曰躁人之象傳曰上方者觸人亦躁也睽六三

其人天且劓馬融曰刻鑿其額易傳曰髮其首是乎
曰睽九二即无妄之九五巽變乾爲廣顙兌毀之見
其首也刑鼻曰劓髮曰天玄見也爲多白眼者離爲
目虛者陰也實者陽也虛者其眊陽實者其眊陰故
虛者爲眊子實者爲白肉離變巽則白肉在上眊子
在下故爲多白眼見於易者爲惕爲反目乾九三危
而惕也訟九二窒而惕也小畜九四畜君乘剛而惕
也與上合志則有孚惕出矣九二受畜於四妻上夫
下反目而怒視也虞翻曰巽爲魚何也曰魚多白眼
而巽乎澤者也不曰巽乎川者積水成淵而後魚鼈

生焉川壅成澤也剥自姤變至遯否觀有伏兌巽爲魚五艮持繩貫魚也姤初巽二動成艮有伏兌九二不動包有魚也九四遠初无魚也中孚坎變爲巽乾變坎成兌魚也郭璞得豫之小過曰五月羣魚入寺艮爲門闕六三變九卦有兌巽豫五月卦也或曰魚水蟲也何以言巽曰坎离乾坤之變交而生物离乾卦坎爲水故陸多走類水多飛類魚浮游於水有飛越江湖者巽也故巽在陸爲雞在水爲魚雞瞑而魚不瞑離不足也傳曰魚與鳥同類其知巽之所爲乎嶺南黃魚或化爲鸚鵡巽變離也泡魚而刺者或化

爲偷巽變坎也震巽相易者也故魚或爲龍魚而班
者或化爲鹿畜魚以二月上庚亦震也隨陽者震也
潛化者巽也孕魚依草子如其實月躡虧於上魚腦
減於下月盈成乾其虧成巽爲近利三倍者噬嗑六
三變也日中爲市巽變兌離爲贏爲貨市利也巽變
離兌三倍也舉此一爻以例諸卦其究爲躁卦者巽
三變成震舉震巽二卦以例餘卦天地萬物无有獨
立者極則相反終不相離以其不可離也司馬遷律
書曰冬至則一陰下藏一陽上舒京房論八卦飛伏
虞翻論伏爻郭璞又論伏爻納甲其說皆源於此爲

楊者巽爲風風輕楊中孚九二鳴鶴在陰其子和之
上九翰音登于天用此象爲鶴者別於鶴也震爲鶴
陽鳥也巽爲鶴陰鳥也鶴感於陽故知夜半鶴感於
陰故知風雨卅傳鶴或生鶴巽極成震乎

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加
憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟
心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲
盜其於木也爲堅多心

一陽陷於一陰之中爲坎坎陷也盈天地之間皆水
曰水者舉其九也坎之陰爲陽所得上而爲雲故屯

曰雲雷需曰雲上於天坎之陽爲陰所得下而爲雨
故屯解曰雷雨坎水之通流爲川訟之坎由遯乾三
之二漸之坎由否乾四之三渙之坎由否乾四之二
益之坎由渙二之初故曰大川或曰小過彖九三
中孚下艮兌也或爲雲爲雨爲大川何也曰坎兌一
也革兌上離下彖曰水火相息兌亦水也自陽爲陰
所陷言之謂之坎自澤物言之謂之兌澤无水則亦
无以澤物矣故澤无水謂之困上浮而爲雲下墜而
爲雨非澤氣之升降乎川澤者坎兌之相變也需之
川自大壯之兌變而爲坎澤決而爲川也中孚之川

自訟之坎變而爲兌川壅而爲澤也澤或決而通川
或壅而塞豈有常哉曰涉大川何也曰需之利涉震
足蹈川也益之利涉巽股蹈川也訟之涉坎變兌巽
股入于下而澤滅其頂不利涉而入于川也坎或爲
淵何也曰乾九四或躍在淵者坎之下復有澤也訟
曰入于淵者訟變巽睽大過三坎成兌川壅成澤澤
蓄成淵而乾九四一也坎又爲泉何也艮兌變坎山
澤通氣山下之澤出而流動則爲泉泉有源之水澤
其源也蒙自臨來兌變坎艮與井自泰初之五乾變
兌坤變坎初自兌下往而成坎則初爲泉源同象坎

又爲膏者亦坎兌也澤之肥者陽之美也爲隱伏者坎爲水水善隱伏沈濟沱潛之水潛行千有餘里五緯唯辰星難見而血之流行於肌肉之際者至幽也乾之初九甲子坎之位也九變而六則爲潛爲隱坤之六四言賢人隱以乾之初九爲賢也在履九二歸妹九二因初九之動皆謂之幽隱伏也而謂之幽坎離相形也豐九四處不當位則曰幽不明在訟九二爲遁竄在同人九三爲伏戎在需小過爲穴需上六降三小過六五三取二坎兌交可隱伏者穴也需六四坎交兌三陽自下進故曰出穴在困爲幽谷在井

爲井谷谷與穴異者澤決水流注於山間艮山也谷注谿者也輶宋哀王廙作揉今從二家矯者矯曲爲直揉者揉直爲曲噬嗑九四噬五解九二之五旅六五逮四皆巽爲木艮手矯之正曲爲直加以銳金故曰矢曰金矢者乾也曰黃矢者離也否四之初三變成益二變漸巽變乾直者曲也二變渙而曲其柄未也渙巽變乾曲而有足肱據其上机也皆有坎揉之象古矢幹用蒲柳故曰剡木爲矢小過爲弋者四本明夷之初離巽爲絲以絲繫矢射之弋也爲弓輪者揉直爲曲坎木爲之坎兩端柔其中剛剛柔往來施

張也輪一虛一實內實外虛睽自无妄來五之二巽
木變離爲絲繩變坎則弓有弦旣濟初九之四未濟
九二之五巽木艮手揉木曲之其成則圓者輪也乾
爲圓矢取巽離弓取巽坎又有工矯揉之豈人爲哉
枉矢熒惑之變火也偷豕激豪短狐射影无非坎離
之變其於人也爲心病者虞翻以坤爲心坎二折坤
爲心病以類言之心火也坎水也坎心病也以位言
之坤土中也中者心之位周景王鑄大鍾聲過其中
爲心病先儒以皇極不建爲瞽亂之疾五聲以宮爲
君太玄以五五爲心其中不平者心病也明夷六四

應初比三四入而初出坎變兌心病去而說獲心意也并九三未用上六其心病故惻然傷之艮六三靜與動爭蜚裂而心病故厲動心艮六二隨三不能動而應五旅九四不能進而上道行于五故其心病皆不快爲加憂者卦以陰陽失位失應爲憂憂之中又見險加憂也在屯上六爲泣血漣如在離六五爲出涕沱若在晉六二爲愁如在震九四爲號號或曰屯上六失位乎曰失應也上六動成巽反三成離而巽毀故曰何可長也人所以知疾痛搔痒者由血流行也坎爲血卦爲耳血流行而物傷之爲耳痛舉此則

百體之痛一也在噬嗑上六爲何校滅耳在夬九四爲聞言不信爲血卦者坎爲水爲血赤者坎中之陽靜則陽消故鹽白而大鹵之色正赤穆天子傳有黑羊白血今嶺南產鍾乳之山黑羊食其草則血白鍾乳金石允陰之氣也故凡血停久不動亦白陰變陽也黃帝書腎主血心藏血腎坎水也心離火也離中坤陰而藏血坎離交也其實皆乾陽之動屯上六臨乾變坎也歸妹上六渙上九泰乾變坎也爲赤者乾爲大赤坎中之陽乾中畫也其於馬也爲美脊者乾爲馬上畫爲頽故震交之爲的頽中畫爲脊故坎得

之爲美脊下畫爲足故震得之爲作足良馬者純乾也屯上六以五爲馬賁六四以三爲馬晉以四爲馬睽初九以四爲馬中孚以訟二爲馬皆美脊之馬也爲下首爲亟心爲薄蹄者屯上六之班如賁六四之翰如睽初九之所喪馬皆以亟心坎在中也乾爲首坎陰在上交之爲下首震爲足坎陰在下交之爲薄蹄中之位爲心坎陽交之偏於陽矣爲亟心乾爲馬三男皆乾索也言震坎而不言艮者艮在上即艮之乾也猶乾爲木果而艮又爲果是已爲曳者坎離交也坎水欲下離火欲上曳也坎爲豕坎極成離故豕

亦俯首薄蹄亟心卑而率有曳之象其於輿也爲多
眚者坤爲大輿爲衆多多坎陷者輿之病行則必敗
唯无眚者乃可行災以坎言者險也眚自取不正災
天降之雖正猶不免訟九二訟五无妄三四上不正
震六三不當位自取也故曰眚需九三剥六四大畜
初九正也故曰災或曰復上六正災也而曰眚无妄
上九不正眚也而曰災遯初六不正宜眚也亦曰災
何也曰復上六迷復用衆以其國君凶自取之也然
上六窮矣雖正亦凶災也故曰有災眚无妄上九之
窮雖行而正亦災也遯初六退藏自晦其正也爲通

者坎水決爲江河升爲雨露血之在人者周流无窮也乾曰六爻發揮旁通情者坎離升降徧被諸爻乾之情也坤六五曰黃中通理者五動成坎也節九二知通者動而應五坎也知塞者坤土塞其行也需自大壯四之五成坎乾九四變漸渙之坎而成益通也故曰大川中孚之川由訟坎而訟自遯三變之坎亦通也豫九四曰朋盍簪者上下通也或曰泰言天地交而萬物通否言天地不交而萬物不通何取於坎乎曰坎初六冬至九二小寒六四立春九五雨水上六驚蟄而泰當坎之九五水氣上行自坎爲泰萬物

通矣否者泰之反也坎降離升震伏兌見自離成兌
而否當離之六五萬物不通矣爲月當在坎爲水之
下錯文也坎坤躡也坎中之乾二五也乾陽流於坤
陰故月以速爲退月躡不明待日而明明者乾也橫
渠曰日月之精互藏其宅是也乾言日月合其明者
坎離互用也豫言日月不過者坎爲月伏離爲日日
月會于北方也恒言日月得天者乾九四之五變離
坎也小畜上九中孚六四歸妹六五月幾望者小畜
四有伏坎巽有伏震月在東日在西望也中孚訟坎
變震月在東亦望也歸妹六五月在東日在西亦望

也然曰幾望者小畜中孚坎在四也歸妹六五爻在五坎在四若五則中矣是故曰望月則月食月掩日則日食坎離之交勝也或曰坎水也離火也火麗乎水何也曰離非水則明无自而託坎非離則明无自而生故水聚則精聚精聚則神生今焚薪爲炭枯枿成灰朽木夜明濕盡光暗血爲走燐見於暮夜陰雨之時故曰離者麗也坎水盡則離亦无所麗矣水潛行同隙而動故爲盜太玄以水爲盜陰陽家以玄武爲盜玄武水也屯六五以五爲寇盜用衆也蒙上九以二爲寇盜用師也需九三以五爲寇賁六四以三

爲寇解六三睽上九以四爲寇寇用兵也兵戎也故
需曰寇象曰戎夬九二動離有伏坎亦曰戎以有戎
兵其實盜也坤衆爲多坎陽卦其剛在中堅心也重
坎者堅多心也曰其木也者與木爻交也震巽爲木
堅多心松栢之類周官所謂陽木洞林家人之蒙巽
震交坎爲長松其在震九四爲棘匕在渙九二爲机
爲宮者復初九即乾初九甲子爻子者坎之位於律
爲黃鍾太玄曰陽氣漸萌於黃宮爲律者法度之始
太玄以水爲法爲准水可動而動可止而止故爲可
有以位言者有以爻及變言者乾六位三五坎爲可

初上四皆曰不可言可者九三也大過九五何可久也亦可醜也亦三五也坤六三可貞者三動也師可以王二之五也謙上六可用行師者上應三也蠱上九志可則者三動應上九无妄九四可貞者五動也大壯天地之情可見者四之五也解六三可醜者負四也損可貞者九三上行也九四可喜者四初相易也井九三可用汲者上六用九三也震出可以守宗廟社稷者四也小過可以小事者六二也明夷變也不可大事者九三九四也坎變巽也否上九何可長者三爻自升降也謙卑而不可踰者艮變坎也蠱九

二不可貞者不動也剥上九終不可用者坤不復也
无妻九五不可試者五不動也大過九三不可輔者
三上不易也坎天險不可升者二五不易也離九三
何可久者坎毀成巽也遯九三不可大事者三不動
也明夷九三不可疾貞者三之上也豐九三不可大
事終不可用者三不往而退也節苦節不可貞者上
窮也中孚上九何可長者反三也小過六二不可過
者坎變巽也六四終不可長者四之五也既濟上六
何可長者止反三也爲棟者水就濕避燥去高取卑
有棟之象或曰火不避濕而就燥乎曰火豈擇於高

卑哉在屯六三爲君子舍之在訟九二爲不克訟在
比九五爲舍逆取順在賁初九爲舍車而徒在離九
三爲不鼓缶而歌則大耋之嗟凶在節六三爲不節
若則嗟若爲叢棘者其於木也爲堅多心交離爲棘
離火銳上而不可觸刺也堅多心之木而有刺棘屬
也坎上五動爲巽曰冥于叢棘是也古者獄後種九
棘周官王之外朝左九棘右三槐司寇公卿議獄其
下坎言叢棘者獄也天文天牢六星在斗魁下貴人
之牢也貫索九星在招搖前庶人之牢也占家天獄
視斗繫帛本斗北方坎也未濟坎自否巽變爲狐坎

隱伏巽不果虞翻以艮爲狐干寶以坎爲狐互發也
天文以心爲狐說卦以艮爲黔喙猶天文以辰爲龍
說卦以震爲龍聖人觀鳥獸之文又觀地之宜參考
之也巽交坎離爲蕤荊象與棘同巽爲草木剛爻木
也柔爻草也爲桎桎者艮手震足交於坎木桎桎也
桎足械也桎手械也坎有獄象故以桎桎言之蒙坎
自升巽以木爻變也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲
大腹爲乾卦爲鼃爲蟹爲贏爲蚌爲龜其於木也爲科
上槁

一陰麗乎二陽也乾離同體離巽爲風故天與火同風自火出乾位六爻坎離互用故以水火言之若大有賁革鼎既濟未濟舉大九也故皆曰火離九四旅九三離火巽木故曰焚或曰何以陰麗陽乎曰束蘊而吹煙氣鬱然及其外明煙即是火火動而薪止火滅而燼留非陰麗陽乎然坎離不相離也坎中有離故有溫泉有火井離中有坎故有火鼠有火龜離在地爲火在天爲日乾體也其中畫乃坤之二五橫渠所謂陰陽之精互藏其宅歟行遲者陰麗乎陽也晉曰晝者日出地上進而中也豐曰宜日中者九四之五

也離九三豐彖曰日昃者日中而又西也乾九三旣
齊曰終日者日在下也豫六二曰不終日者二動之
五成離日在上也夬九二曰暮夜者動成離日在西
方之下日薄于虞淵之時也或曰夕日入爲夕大畜
曰日新者大壯一變需坎月離日合照也再變大畜
艮終復始日新也益曰日進者初九自下而進也卜
丘楚論十日其說源於易之晝夜又爲大明者懸象
著明莫大於日月而月受明於日陽爲大陰爲小故
曰大明乾大明終始晉進而麗乎大明皆日也又爲
明者日月相推而生明屯九五求四四往之五訟初

往四皆坎月在東月之明也大有九四離動井九五
旅上體日在上日之明也因初六豐九四曰幽不明者
日在西而隱伏也大有賁同人明夷曰文明者離居
二五也坤爲文又爲光者日月之明无所不及也孟
子曰日月有明容光必照管輅曰日中爲光易九言
光者皆明之所及也坤之化光者舍坎離也觀之觀
光者四五交也頤之光者四施初也夬之光者離自
下升也未濟之光者二五易也需光亨者大壯四之
五日西月東四五得位也凡言未光者皆未能行也
屯九五未之二也噬嗑九四噬六五而後光也晉上

九反三自治而後光也夫九五中行上決而後光也
萃九五之二而後光也凡言光明者兼體用也老子
曰用其光復歸于明體用合一光明無盡履剛中正
而不倚故離且下升光明不疚言无私照也謙以剛濟
柔故坎自上降萬物化光言皆相見也艮行止動靜
不失其時故坎離下濟其道光明言只不息也凡言
光大者其象與光明同曰大者指陽爻也坤曰光大
者初三五也渙六四曰光大者二從四也咸九四可
以光大者九也四來初往則離坎成四往初來則離
坎毀未光大也益自否之九四三變離坎而成益大

者光也言光輝者日月之光揮散也言暉者主離日也管輅曰朝日爲暉或曰星辰何象也曰艮離也邵雍曰離爲星貴艮上離下豕曰柔來文剛又曰分剛上而文柔天文也班固曰陰陽之精其本在地張衡曰地有山嶽精鍾爲星蓋星辰者地之精氣上發乎天而有光耀者也星日之餘也辰月之餘也月生於日之所照也衆星被耀因水轉光三辰同形陰陽相配其體則艮也河洛篇曰天中極星崑崙之墟天門明堂太山之精中挺三台也五靈諸侯也岍岐荆山壺口雷首太嶽砥柱東方之宿也析城王屋太行恒

山碣石西傾朱圉北方之宿也鳥鼠太華熊耳外方
桐柏嶠冢陪尾西方之宿也荆山內方大別岷山衡
山九江敷淺原南方之宿也九隘之險九河之曲潏
水三危汶江九折上爲列星諸賢之論不詭於經矣
故精數氣歇坎極離見乃有隕星其光燭地者離也
隕而成石或爲阜堆塵沙者艮也電陽光雷陽聲陽
自子息而至春分四陽成大壯雷乃發聲後五日始
電陰自午消而至秋分四陰成觀雷乃收聲電亦不
作震動也不動則聲光何由而發笑者目動怒者目
光擲髮而鳴者有光振衣有聲者有光離震交也噬

嗑豐離震合也。憂竹鑽木兩石相擊其火必出動極也。子雲曰觀雷觀火爲盈爲實天收其聲地藏其熱盈實者陽息也。震與兌交離與坎交故雷電而雨降爲中女爲甲冑者離外實中虛有甲之象在上爲冑在下爲甲先儒謂巽爲繩繕甲也爲戈兵者乾爲金離火煨之火銃上戈兵也兵有五言兵則五兵具矣同人解夫華曰戎者戈兵戎器也噬嗑旅言矢乾金火煨銃上爲鏃巽木爲幹加於坎弓之上矢也旅巽言斧者兌爲決斷也歸妹言剗者兌兌金爲刀兵也小過言戕者外殺也謙旣濟未濟言伐者自上伐下

入其險阻也謙又言侵伐者侵削其地而後伐也予
曰萃无離也何以除戎器曰原其始也臨變明夷大
過萃自小過離變坎兌艮坎爲揀有簡治弊惡修繕
戎兵之象或曰制器者尚象蚩尤鑄兵亦知取象乎
曰蚩尤不能也夫子曰蚩尤惛慾无厭者也何器之
能作蜂蠆揆殺而生見害而校以衛厥身者也人生
有喜怒故兵之作與民俱生爲大腹者坤爲腹有容
也坤二五易乾成離陽爲大故爲大腹內虛外堅實
大腹之象大有九四動非大腹也曰匪其彭明夷九
四之三震爲左曰左腹井九二坤腹器有允口離大

腹曰壺漸九三坎夫離婦與四相易坎往離毀曰婦
孕不育離燥故爲乾卦於日爲烜於木爲槁漸初六
艮動成離之二坎水之傍乾而可止厓也厓謂之于
震其究爲乾故曰其究爲健巽其究爲震故曰其究
爲燥卦卦變也觀此二卦則知乾坤坎離艮兌其究
皆變乾健獨不言卦者无非乾也爲鼃爲蟹爲羸爲
蚌爲龜五者皆大腹離也爲鼃者離交巽也巽位已
已爲蛇故蛇或化鼃蛇鳴而鼃應爲龜者交乾也郭
璞筮遇需之復曰鼃也爲蟹者巽交離也蟹連兩目
重離也託於蛇鱗之穴亦巽也鼃蟹其中皆黃坤之

二五乎璞筮遇咸之井曰東方當有蟹食稼咸巽
井離坎兌變震也爲羸者兌交離也附羸生於池澤
蝸生於暑雨螺生於月旋震六二旅六二九四巽上
九兌九四噬嗑六二變皆兌交離也爲蚌者離交坎
也千歲之燕爲蛤雀爲蛤伏翼爲蛤雉爲蜃鵬爲
蠃方諸泣月蚌胎含珠離坎也爲龜者坎交離也北
方玄枵之次爲龜蛇故龜游山澤出入水火含神負
智得坎離之正乎順損益三卦皆然其於木也爲科上
槁康節論木曰枝幹土石也故歲不易葉花水火也
故歲易橫渠曰離爲乾卦其於木也爲科上槁附而

燥也然則橫渠所謂附而燥耶康節所謂葉花也鄭
康成曰科上者陰在內爲疾虞翻曰巽蟲食心故上
槁宋衷孔穎達以科爲空中然則諸儒又以科上蟲
病爲槁矣爲牧牛者坤爲牛艮爲小子艮坤變離牧
牛也謙初六變九是已坤變離柔麗中正畜之以剛
正畜牛也離六二六五是已牧者以柔養剛畜者以
剛制柔王洙本作牝牛

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閭寺爲指爲
狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

艮積於下止於上二陰含陽土石聚焉蒙貴剥大畜

順艮咸遯蹇漸旅皆曰山以三畫卦言也爲丘爲陵
爲陸者以重卦言也高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵
而立有一成再成三成如昆侖命亦曰丘故重艮以三
爲陸四爲陵五爲丘上爲山太玄九地七爲下山八
爲中山九爲上山準易也漸九三艮漸坤高者平矣
高平曰陸上九動成六六降九升亦高者平也同人
九三動以四爲陵震六二以四爲陵漸五應二而歷
四三亦曰陵賁六五順六二拂五渙四以五皆曰丘
隨上六升六四以九三升而之上皆曰山坎五艮言丘
陵足矣又曰山川丘陵者坎變則蒙極其險言之

五行以艮爲土太玄以山爲金者山土石也石者土之實故爲土石金類也故又爲金震爲大途動而行莫之止也交艮爲徑路止而行行而止也艮者震之反山徑之蹊則行者改步矣又爲巷者通乎家以達内外二爲家山土石也水流山則土去而石見故艮坎爲石爲小石豫六二以四爲石是也困六二否艮交坎故困于石漸六二曰磐者二五相易坎變巽艮艮爲石也闢乾爲門闔坤爲戶艮土東北當啓閉之際門闕也艮爲宗廟者六也一六坎也坎者鬼之所歸太玄以一六爲廟故艮爲門闕在宗廟之位爲

廟萃震渙損是也爲宮者止於中也太一出陽入陰
息于中宮坎艮坤爲宮在旅爲次在野爲廬又爲牖
者宮之戶坎其傍以通明也故艮坤坎離爲牖巽爲
草木艮陽止也止於上爲果止於下爲蓀蓀瓜瓠之
屬乾爲園爲閭寺者闔守門者也寺守巷者也郭璞
筮遇豫之小過曰當有羣魚入州城寺舍言小過艮
也艮爲手又爲指者在上體爲手指止者動也在下
體爲足指者動者止也震動艮止相反也曰趾者趾
在下體之下鼎足亦謂之趾噬嗑初九賁初九鼎初
六艮初六三爻以初應四皆艮止震動而在下體之

下故曰趾或曰大壯夬初九何取於艮曰大壯遯之
反也遯艮爲指反而成震爲足指夬即大壯積而成
剛故曰壯于前趾前趾謂大壯也趾又謂之蹠者蹠
足大指也拇手大指也陽爲大咸初六感九四解九
四應初六皆以陰變陽而解者蹇之反解震即蹇艮
也爲狗上言艮爲狗者狗馬之狗也此言爲狗者熊
虎子字當作豹爾雅曰熊虎醜其子狗蓋虎子未有
文猶狗也虞翻馬融郭璞以兌艮爲虎艮者寅位也
艮究成兌故艮爲虎子又爲黔喙之屬成兌則坤交
乾而有文矣爲鼠者艮交坎也天文虛爲鼠玉衡之

星爲鼠其艮之九三爻乎晉九四是也郭璞筮遇咸
之井曰東方當有蟹鼠爲災亦艮坎也坎虛在子故
子爲鼠晝止者艮也夜動者坎也穴土者艮也隱伏
而竊者坎也蠃或化鼠焚蠃致鼠坎離交也艮反爲
震故有緣木之鼠坎極成離故有飛鼠火鼠豹文之
鼠鳥鼠同穴者坎離之合乎鼯鼠食牛者水土相傷
乎傳曰曾磳之鼠冰下出焉是亦艮坎而已爲黔喙
之屬者坎爲玄坎變艮則玄在前故鄭康成曰取其
爲山獸寅爲虎狸亦是也寅即艮也屯九三艮震爲
鹿角者艮之陽蹄者震之陽躁者震也止而伏者艮

也陰生而鹿角解震反巽也陽生而麋角解巽反震也麋鹿類也故麋與鹿游龍震也故鹿與龍游劉牧曰鹿性決躁其角反生震象也頤九四革九五兌艮爲虎上六爲豹解九二未濟艮坎爲狐或曰艮兌一也革上六何以爲豹曰上六陰爻離九三文之過也天文箕爲豹尾爲虎同在艮履何取於艮乎曰伏艮也其於木也爲堅多節者坤爲衆多堅節軋剛也三索故多節否九五堅多節之木在田上上玄下黃桑也郭璞筮遇家人之蒙巽變艮爲高松松堅多節也爲鼻者傳曰鼻者面之山兌爲口山澤通氣故鼻口相

爲用噬嗑六二動故噬膚滅鼻睽六三艮成兌形其
鼻也故其人天且劓或爲膚爲皮革者皮兼肌言之
曰膚肌其陰也肉爲陰充其膚者陽氣也馬融曰柔
脆肥美曰膚皮者捨肉而言革則堅矣通鳥獸亨之
艮之陽也爲虎爲狐

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也
爲剛鹵爲妾爲羊

澤者水之聚二陽沈於下一陰見於上乾陽爲美陽
沈於下鍾美矣太玄之沈曰陰懷于陽陽懷于陰在
志玄宮然坎兌一也故坎壅成澤澤決成川爲少女

爲巫者兌亦巽兌爲口尚口而巽進且退者巫也巽九二是也或爲史升而爲史降而爲巫尚口則一也爲口者說見於外也爲舌者動於內也口爲言太玄四八爲金於五事爲言爲辭者言成文也乾三動成兌離是也笑者目動而聲出於口故兌離又爲笑爲嘻嘻者笑无節也嗟者憂而發於聲也笑者得位得應喜而後笑也嗟者失位失應憂而後嗟也號者大聲出於口也故兌巽爲號巽爲風風者天之號令風鳴竅亢有號呼之象號咷者號哭之聲號呼而又有哭象也告者決之也或取決於彼戒者告戒也問者

有所疑也允者口順從也愬者恐懼而愬也食者口就之也不食者口不應也明夷初六可食而不食者義不食也頤爲求口實者允亦臨也咸九五曰悔者口之下心之上也爲毀折者陰見則陽毀陰升則陽折物極而窮噬嗑六二上九爲滅離九四爲棄毀也豐大象九三離上九之五鼎四之初爲折泰允亦賁之離坎艮爲无敢折獄又爲刑殺者允正秋也變坎爲刑自決有罪言之坎爲獄自署畜言之坎爲血故蒙初六曰刑人豐曰致刑歸妹曰卦既濟曰殺萃獨曰用大牲者有殺牛之象无坎血也爲附者允反艮

也爲決者兌也陰盛陽微則陽附陰陽盛陰微則陽決陰剝一陽五陰故曰山附於地夬一陰五陽故曰剛決柔也或附或決時也其於地也爲剛鹵者水動而往剛留于澤爲鹵剛而柔爲沙需之九二是也水畜于澤下爲鹹鹹无水亦爲鹵困之大象是也主父偃所謂地固澤鹹鹵不生五穀鹹亦謂之鹵鹹生鹵也鹹澤之下成玄精洞穴中水凝爲鍾乳黃帝書曰溼化生金石虞翻曰乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹沙水中之陽陽動而水泉動水動生沙剛其陽也柔者散而未聚也沙聚成石沙石生金兌反爲艮艮

允之陽皆乾醫書寒入水府爲沙石寒亦乾也爲妾者遯九三允女伏於下與艮同位艮小子坤爲臣臣僕也故以伏允爲妾六四允來奔初爲妾自初言之得妾也傳曰聘則爲妻奔則爲妾巽離女也允獨爲妾者娶論年德而得妾者以其子故常少爲羊鄭康成本作陽虔翻本作羔今從鄭鄭曰此陽謂爲養无家女行賃炊爨今時有之賤於妾也按爾雅陽予也郭璞引魯詩曰陽如之何又曰今巴濮之人自呼阿陽璞筮遇咸之漸曰允爲賤女戲倒陰陽蓋咸兌變巽陰陽顛倒遯九三鼎初六之四爻位皆正咸漸之

變爻位不正故爲賤妾陽妾之賤者也歸妹六三允
女不正爲須須賤女陽之象平爲常先儒謂西方之
神誤也當在坤後簡編錯亂耳易坤爲常以陰從陽
常也地從天子從父臣從君婦從夫少從長卑從尊故
坤順得常又曰後得主而有常也六三二五相易十
年乃字爲反常需初九需于郊不犯難行須六四下
交而後行師六四陰從陽當順九二知其不可變而
反次皆曰未失常爲輔頰乾艮爲輔乾爲首艮止於
上輔也又爲輔頰者連兌也而悅於首頰面頰也

周易說卦傳第九

周易序卦傳第十

文王作易以乾坤坎離爲上篇之用以艮兌震巽爲下篇之用上篇終於坎離下篇終於既濟未濟頤大過小過中孚爲二篇之正乾坤者易之本坎離者乾坤之用離肖乾坎肖坤中孚肖乾小過肖坤頤肖離大過肖坎既濟坎離之交未濟坎離之合坎離所以爲乾坤用者得天地之中也斯聖人酬酢不倚千變萬化不離乎其中歟康節曰至哉文王之作易也其得天地之用乎至夫子序卦然後明生生不窮而天地之蘊盡矣故太玄準之以玄圖

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨

故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事
也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可
觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者
合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾
然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡
剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄
有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受
之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不
可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之
以離離者麗也

上篇以乾坤坎離爲用天地之生萬物也而有艮兌
震巽焉天地万物具而人道脩矣下篇以艮兌震巽
爲用有萬物而後男女夫婦也而有乾坤坎離焉人
道備而天地萬物備矣故曰三才同科厚薄相劑韓
康伯不領此旨謂豈有天道人事偏於上下哉讀序
卦而不察者也雲行雷動動必滿盈故曰屯者盈也
震者物之始生坎者難也故曰屯者物之始生也蒙
冥昧也物生者必始於冥昧勾萌胎卵是也故次之
以蒙蒙童蒙也物如此穉也物穉而无以養之則夭
闕不遂蓋德養才者亦然故次之以需震坎爲酒兌

爲口有飲食之道飲食所以養也飲食必有訟乾餱
以愆豕酒生禍有血氣者必有爭心故次之以訟訟
者兩辭必以衆起故次之以師師衆也衆不能以治
衆治衆者至寡也衆之所以比執一以御之則衆治
矣故以次之以比比相親比也彼來比我我必蓄之
故次之以小畜物畜聚然後有上下尊卑之等上下
尊卑所謂禮也故次之以履禮者履而行之者也所
履者君子大道則其心泰然而安故次之以泰泰者
萬物通也物終通則无節故次之以否否塞也物終
否則乖異不相爲用故次之以同人同人者與人同

也與人同者物必歸焉舜大王是已故次之以大有
認物之歸爲已有者必驕驕則亢滿大復爲累矣有
大者不可盈也故次之以謙物歸之矣又持之以謙
猶富而守之以儉豈不有餘裕哉有大而能謙者必
暇豫也故次之以豫事豫立則動而不跲衆必隨之
故次之以隨好上人者人之情也以喜隨人必有所
事臣事君子事父婦事夫弟子事師非祭於所事者
其肯隨乎故次之以蠱蠱者事壞而後有事者也韓
康伯曰可大之業由事以生臨者以大臨小也故次
之以臨觀者自下觀上物大然後可觀是以王尚大

故次之以觀在上而无可觀則在下引而去矣非可
觀其能有合乎故次之以噬嗑噬嗑者噬而合者也
物不可以苟合苟合者其終則離必致飾焉故次之
以賁賁陰陽相飾也致飾然後物亨亨則盡矣无以
復加故次之以剥剥者剥也此商周之末所以不勝
其弊文之末流也物窮則反不可終盡剥陽窮於上
而終反於下故次之以復復天理則无妄无妄則其
動也天故次之以无妄然後物物循理乃可大畜故
次之以大畜前曰比必有所畜者比而後畜其畜也
小故次之以小畜物能畜止然後可養雖養虎不外

是也故次之以頤頤者觀人之養也求口實以自養也聖人養賢賢人養德不養之則不能動大過者動而大過乎物也故次之以大過而大過六爻皆以居安不動爲忌君子之所以過者時也過而不已則失中失中則陷沒坎陷也陷必有所附麗乃能出險故次之以離離麗也一本云麗必有所感故次之以咸咸感也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不

可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之外故受之以升升而不已必困故受之以困

困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不

可窮也故受之以未濟終焉

君子之道造端乎夫婦久於其道而後化故次之以
恒恒久也進退升降與時消息不可久居其所而不
去故次之以遯君子萬物之主終遯而不反天地閉
塞故次之以大壯大者壯則小者羸可進之時也故
次之以晉晉日出地而進於晝也進而不已傷之者
至故次之以明夷明夷日在地中明有所傷也物无
不反其本者疾痛則呼其父母傷於外者未有不反
於內故次之以家人家人內也治家者剛柔有節過
剛則厲過柔則瀆无節則道窮而親族乖離故次之

以睽睽者水火乖也乖離則情不通而難生故次之
以蹇蹇者行有難也難極必解無終難之理故次之
以解解蹇難解也難解則舒緩解者蹇之反五退而
居二緩也緩則寬弛必有所失故次之以損損減也
減下而益上有失之象消久則息損而不已者必益
損益相反也故次之以益益久則盈盈則必決堤防
是已故次之以夬夬者陽決陰也決則分分則相遇
故次之以姤姤者陰出而與陽相遇也物以類相從
遇而後聚非其類雖同居不相遇故次之以萃萃二
陽聚也物相宗聚其勢必升積土是已故次之以升

升者聚而上之謂也升而不知反則力窮而困故次之以困困乎上者必反乎下山剝是已故次之以井井在下者也井久則穢濁不食治井之道革去其害井者而已三代之革其禮相困損益可知也故次之以革鼎之革物以水濟火而熟之革物者莫如鼎故次之以鼎鼎器也主宗廟之器者莫如長子震長子也故次之以震震者陽動於下也物不可以終動動極則止故止之艮者一陽止於上也故次之以艮物不可以終止止極則動故次之以漸漸者進有序也進必有所歸盈科之水是也故次之以歸妹歸妹者

四
女之歸也得其所歸者必大海善下是也故次之以
豐豐大也前曰與人同者物必歸焉故受之以大有
此曰得其歸者必大有次同人者處大之道也豐
次歸妹者致大之道也已大矣而又窮之必至於无
所寄託而失其所居之常非特大名大位然也亨亦
如是故次之以旅旅者君子之窮也旅卦以柔順謙
下爲吉否則无所容矣故次之以巽巽者陰入於陽
之下也天地之澤万物禮義之說人心不入則不說
故次之以兌兌者說見於外也說之而後散之則說
道不勞无所不說矣故次之以渙渙者險難離散也

離者必聚散者必合物无終離者也聚者離之節合者散之節節之則无離散故次之以節天地之節不可以不信不信則无以成萬物而況於人乎飲食起居身之節也不信則致疾尊卑長幼家之節也不信則召乱故次之以中孚中孚信也行者是相過也小過以陰過陽有行之象有其信者必行中无所疑也故次之以小過物各有量不過則不能相濟所過大則其濟亦大是以智周万物然後道濟天下故次之以既濟而止復入於未濟物之相生終不可窮故以未濟終篇焉

周易序卦傳第十

周易雜卦傳第十一

雜卦專以剛柔升降反復取義又揉雜衆卦以暢无窮之用而歸藏連山三代之易皆在其中百世之後有聖人作不外是也康節曰乾坤三變坎離不動故太玄準之以玄衝玄錯

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也太畜時也无妻災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剥爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速

也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也遘遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也乾坤易之門九剛皆乾也九柔皆坤也剛柔相雜乃成諸卦故曰乾剛坤柔比得位而衆比之故樂師犯難而衆從之故憂憂樂以天下也臨之九二在下四陰

與之故能以太臨小觀之九五在上四陰求之故能
以上觀下或與或求乃成臨觀之義也自震變四之
五雖見於屯也而不失其所居所以大亨數蒙自坎
變五之上陰陽相雜雖雜也而九自著見陰豈能蒙
之所以蒙亨數陽起於坤而出震則靜者動陽止於
艮而入坤則動者靜故起莫如震止莫如艮也損以
九三爲上由泰而損始衰者也益以九四益初由否
而益始盛者也故損益盛衰之始也太畜以四五之
柔而畜三陽時也无妄九五六二中正而三四上爻
爲无妄之疾災也閔子明曰无妄而災者災也有妄

而災者其所宜也非災之者也萃二陽萃於上升二陽升於下升者往也升往則不來矣不來者必聚於上也氣之方升誰能遏之故曰萃聚而升不來也謙自上降三豫自初升四謙故降也輕豫故怠而止故曰謙輕而豫怠也噬嗑除間者也四爲順中有物故曰噬嗑食也賁自泰來本无色也剛柔交錯然後有文故曰賁无色也陰隨陽升說而見乎外故曰兌見也陽隨陰降巽而伏乎內故曰巽伏也施說之道小者亦伸處巽之時大者亦屈无非天也隨隨時也以是爲正故曰隨无故也蠱壞也二往之五飭蠱之道

故曰蠱則飭也剥爛也五陰潰於內也復反也剝上反於下也晉之明進而至於登明夷之明降而至於誅夷誅也其明熄矣非誅之象乎泰初之五往來不窮故曰井通否上之二陽遇陰而見揜故曰困相遇也或往而通或來而困唯其時也以剛下柔其感必速故曰咸感也剛上柔下可以持久故曰恒久也渙三陽渙離故曰渙離也節三陽止而不去故曰節止也陽離則三陰散陽止則三陰來陽者陰之表也蹇二往五涉難也故曰蹇難也解五來二復吉也故曰解緩也來者爲緩則往者當夙故曰有攸往夙吉

關子明曰明乎外者物自睽故曰睽外也明乎內者
家自齊故曰家人內也君子泰則小人否小人泰則
君子否故曰否泰反其類也四陽並進六五以和易
待之可以止而仕也故曰大壯則止四陽偕往二陰
在內而執其柄可以退而去也故曰遯則退也同人
六二得中得位而同乎人同乎人則人亦親之故曰
同人親也大有六五柔得尊位而有其衆有其衆則
衆亦歸之故曰大有衆也水火相革革已廢也故曰
革去故也以木巽火火方興也故曰鼎取新也功成
者退方來者進一去一取天之道也小過二陽在內

動而止小者過也故曰小過過也中孚二陰在內伏而說小者信也故曰中孚信也豐泰二之四進退不得其所多故也多故則難處故曰豐多故也旅否三之五失位无應以其旅於外也旅外者不如在內之爲安故曰親寡旅也豐多故也故四五相錯然後有慶親寡旅也故五動二應而後有興離火炎上也故陽爻多凶坎水趣下也故陰爻多凶坎離相濟者也小畜五陽而畜一陰所畜者寡故曰小畜寡也履一柔而履二剛不處爲善故曰履不處也需險在前三陽需時而不進關子明曰履而不處者其周公乎需

而不進者其仲尼乎險在下而陽上行相過者也故
曰訟不親也自大過顛也而下簡冊錯亂當曰頤養
正也大過顛也遘遇也遘當作姤柔遇剛也夬決也
剛決柔也君子道長小人道憂也漸女歸待男行也
歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也頤一陽在
上而養四陰正也故其卦以下養上爲顛大過一陰
在上四陽无所託顛也故其卦初陰承陽无失位之
凶陰宜在下也姤以一柔而遇五剛故曰姤遇也柔
遇剛也夬以五剛而決一柔故曰夬決也剛決柔也
姤小人道長君子道憂也故繫羊金柅吏君子道長

小人道憂也故无號之凶女以外爲歸乾男下而迎
三然後坤女行而歸故曰漸歸待男行也歸妹以三
易四男行而女從夫婦之正也上六无應守正而終
不改之義也故曰歸妹女之終也既濟虞翻曰六爻
得位定也故曰既濟定也未濟伊川曰三陽失位故
曰未濟男之窮也

周易雜卦傳第十一

漢上先生履歷

除春秋博士告詞

敕迪功郎朱震孔子曰吾志在春秋又曰知我者其惟春秋乎是經之不用於世果遵何說哉朕比詔立學官用以取士命汝往處師席爾其推明三家之同異與諸生切磨以求合於聖人之意罔俾漢儒專以名家則稱朕旨可特授依前官守太學春秋博士

靖康元年五月九日

除太學春秋博士告詞

敕宣徽郎朱震孔子作春秋而亂臣賊子懼豈特當時

爲然使千百載之後猶凜然畏之此經所以久鬱而不
明也朕比命列子博士訓迪諸生爾以脩潔談洽而膺
是選必能明聖人作經之旨使學者有攷焉勉稱厥職
予則汝嘉可特授依前宣教郎太學春秋博士填見闕
靖康元年十月二十日

除祕書郎告詞

敕宣教郎太學博士朱震中祕讎書極天下豪俊之選
異時貴臣用事至參用醫卜之流牛驥同羣可爲太息
肆朕初載遘東儒術之英爾以文藝有聞首寘茲選進
與羣髦之列益觀未見之書三篋已亡且詢安世勉思

刺厲將有試焉可特授依前宣教郎祕書省校書郎
靖康元年十一月六日

除祠部員外郎告詞

敕左宣教郎朱震朕旁求俊乂列寘文昌非徒使之分
職率屬允釐庶事而衆正在位則朝廷自尊爾涉道精
淳存心樂易強學力行白首不衰聞望之休溢於予聽
嘉其敷奏之美喜見德人之容郎選甚高祠曹務簡
往共乃職體朕眷私可特授依前官守尚書祠部員
外郎

紹興四年十月五日

除祕書少監告詞

敕左奉議郎守尚書祠部員外郎朱震朕惟否泰二
卦論君子小人消長之理甚明或者謂消長繫乎時數
此大不然上下交而其志同於時爲泰故君子以其彙征
上下不交而天下無邦於時爲否故君子以儉德避難而
已爾學古通經特立守正粹然君子人也固窮鄉閭累
經除召今者惠然肯來就我榮祿朕以爾之避就卜時
否泰其庶幾焉蓬山寶藏乃今日養才之地也用爾爲
貳蓋不徒然朕知爾舊矣奚俟深訓可特授依前官試
祕書少監

紹興五年二月十六日

除祕書少監兼侍講告詞

左奉議郎試祕書少監朱震可特授依前左奉議郎試
祕書少監兼侍講左朝奉大夫守宗正少卿兼直史館
范冲等學之爲王者事其已久矣雖二帝三王蓋嘗汲
汲於此朕於國家多艱之際不廢祖宗故事爰命儒學
之臣環侍便坐講經史數求政禮以廣聰明爾等操履
端方學問該洽通今古達於治亂之原其必有裨吾不
逮宜自卿監之聯兼陪經幄之職益思報稱以副旁求
可依前件

紹興五年閏二月五日

轉承議郎告詞

敕左奉議郎試祕書少監兼侍講朱震朕纂極之初推曠蕩之澤士大夫京秩而上例進一等蓋祖宗舊制也爾方投閑在遠積有歲年而恩未霑及恬退之風有足嘉者序進厥官往其祗服可特授左承議郎依前祕書少監兼侍講

紹興五年三月九日

除起居郎告詞

敕左承議郎祕書少監兼侍講朱震孔子稱天下歸仁

4-961
曰非禮勿言非禮勿動人君託于王公之上一言一動則必記之是欲克己復禮俾天下之歸也設官之意其深矣乎以爾習於春秋明乎褒貶經筵勸講開益爲多命爾立螭記予言動官分左右職固不殊朕知戒非禮之爲爾其謹必書之職可特授依前左承議郎守起居郎兼侍講

紹興五年五月三日

除兼資善堂贊讀告詞

敕左承議郎守起居郎兼侍講賜緋魚袋朱震朕惟蒙之象曰山下出泉蒙君子以果行育德蓋泉之初未有

所之如人之蒙未知所適泉決之東西蒙導之邪正亦
惟其人而已矣以爾純白內備博見洽聞義易麟經尤
所精貫華光勸講宏益滋多方開學於南宮久注心於
舊德贊讀資善汝往惟諧旣正朕之不難宜誨蒙之
無倦兼職雖衆應用莫窮勿嫌拜賜之頻實繫稽古
之力其益懋哉可特授依前官兼侍講兼資善堂贊
讀

紹興五年六月三日

除中書舍人兼資善堂翊善告詞

敕昔者周穆繼南征之後無討賊之心逮乎平王爲東

遷之君無興復之志觀其告命泰然與成康之世無異
君子是以知周德之衰矣烏乎有能宣吾惻怛難喻
之情如建武奉天詔書以助中興之功者乎左朝奉郎
守起居郎兼侍講兼資善堂贊讀賜緋魚袋朱震學
博而造深行和而志正以道獻替簡于朕心陞擢綸誥
之司仍卒金華之業尚賢西學諭教如初夫士以得
君爲難而朕之知汝者厚矣論思潤色尚往欽哉必無
媿於古人乃有辭於永世可特授依前官試中書舍人
兼侍講兼資善堂翊善

紹興五年八月十七日

轉朝散郎告詞

敕典謨訓誥皆上古之書筆削春秋著先王之志其文雖史垂世爲經朕仰奉孫謀恭繩祖武覽裕陵之寶錄悼私史之謗言譬言夫氛祲之興或掩昭回之象乃詔羣彥同次舊文左朝奉郎試中書舍人兼侍講兼資善堂翊善賜紫金魚袋朱震學貫九流趨皇極會歸之要識深五傳窮古人述作之原頃預編摩克嚴去取茲閱奏篇之上彌嘉汗簡之勞十九年之勲德旣昭千萬世之楷模斯在祖宗有慶非出朕私爵秩所加式爲爾寵名附不刊之典實彰有永之辭可特授左朝散郎依前試

中書舍人

紹興五年十月七日

轉左朝請郎告詞

敕朕惟帝王之治求端於天是以察璿璣者協時月正
日陳洪範者省歲月日時本天理而時措之後王用智
力而持世曲學判天人爲兩途凡曆象授民之妙散爲
術家至於閏餘失次攝提無紀以爲是固然而不知其
拂天害民亂之大者也左朝散郎試中書舍人兼侍講
兼資善堂翊善賜紫金魚袋朱震學深象數智潛幽
眇會於道要得其本原屬曆法之有差視筭家而參正

成書來上七政以齊雖史遷之起太初子雲之明三統
不得專美予用嘉之序進一官少旌勞績是謂德賞往
其欽承可特授左朝請郎餘依前

紹興五年十月二十二日

除給事中告詞

敕自昔有事殿內之臣不過侍左右掌顧問而已然猶
遴擇名儒以充此選矧今萬務出入皆屬東臺時當艱
危動關興廢其或行事不協于中任官不厭于衆雖有
君命皆得駁而正之其職可謂重矣肆求聞人今以命
汝左朝請郎試中書舍人兼侍講兼資善堂翊善賜紫

金魚袋朱震學際天人識窮理亂年德俱懋望實素隆
演誥西垣榮問益暢進司瑣闥公議允諧夫糾其乖違
俾庶政孚于羣聽審其奏述使下情得而上通則朕爲
得人而汝爲稱職豈不休哉可特授依前左朝請郎試
給事中餘如故

紹興六年正月十六日

海
分
作
風

轉左朝奉大夫告詞

敕朕深惟國本茂建宗文朝夕端士之親冀性習於爲
善博約前言之識俾學富於多聞聿就終篇可無褒律
翰林學士左朝請郎知制誥兼侍讀兼資善堂翊善賜
紫金魚袋朱 心潛六藝文貫九流廷論倚如著龜正人
賴爲領袖雍容視草何獨潤色之工密勿告猷備罄論
思之益屬宗藩之諭教嘉術業之嚮成疇稽古之勤旣
車服之是錫懋增秩之渥抑典故之具存尚堅調護之
功用究師儒之効睠予耆艾奚假訓詞可特授左朝奉
大夫依前翰林學士知制誥餘如故

紹興六年十一月三日

乞宮觀差遣不允詔

敕朱省劄子奏乞除一在外宮觀差遣事具悉朕以王教存乎篇籍方儒學之是咨老成重於典刑實朝廷之所賴故詳延於環碩以參廟於古今卿道術深明文辭英妙耆名高義足以爲羣士之羽儀博物洽聞足以備一時之訪問禁林遽直歲律載周侍經幄之燕閒謹宗藩之訓導國僑潤色非有官職之甚勞陸贄腹心尚倚神明之克壯奉身而退匪朕所聞其體睦懷母重來請所請宜不允仍不得再有陳請故茲詔示想宜知悉

再乞宮觀不允詔

卿文足以達意學足以明理行足以正人兼是三者故處以視草橫經之地且使從吾嗣子之遊既有年矣遽覽奏章引疾丐外辭意甚切朕爲之動心焉夫德齒俱懋固平日之所尊氣體失平亦老者之常事姑務休養以期清明使朝廷之所實惟賢則四方必仰朕之德豈小補哉所請宜不允故茲詔示想宜知悉

辭免翰林學士不允詔

敕朱省所奏辭免翰林學士知制誥恩命事具悉昔陸贄爲學士國有大政參裁可否興元戡難之功實多

文懷之助卿學造壺域識通繫表文章典雅無愧昔人
議論堅明有補當世越朕初載杖策軍門誼先國家節
貫華皓老成在服厥有典刑俾代予言以紓素縕豈特
資其討論潤色之益亦將託以腹心耳目之寄焉尚執
謙撝殆非所望亟共乃服毋復費辭所請宜不允故茲
詔示想宜知悉

再乞宮觀不允詔

敕朱 乞除在外宮觀事具悉卿學高諸儒名映一代
從朕艱難之際實惟舊人藹然德義之風信於多士契
闊累歲登崇近班大冊高文佐時戡難博物彊記益朕

多聞國有老成衆無異論朕方知九德之行灼見三俊之心庶無遺材用齊多故雖山林隱居之士尚當結綬而來顧朝廷領袖之賢乃欲奉身而去況神明之克壯何疾病之可言覽觀來章殊唏朕眷勉安厥位毋復有云所請宜不允故茲詔示想宜知悉

辭免建國公聽讀尚書終篇恩命不允詔

敕朱 所奏辭免轉一官恩命事具悉朕擇本支以隆國勢修勸道而備官司其有成勞可無褒命卿經術深懿獨高諸儒德性純明自傾多士爲時耆舊適副簡求日陳道義之言助予詩禮之訓肆稽故事以寵畢章朕

方擢先王厲世之規通天下赴功之志雖踈遠之吏標
末之庸並錄不遺以勸爲善况如卿者其可辭乎何爲
上書遽求反令固難曲徇其趣欽承所請宜不允

再辭不允詔

朕以卿道藝深明行能高妙傳授經業訓迪宗藩俾通
上古之書且從增秩之賞而乃屢陳悃悃力避寵榮夫
尊賢顯功蓋人主馭臣之柄而難進易避亦師儒厲俗之
規使勤勞而見知者尚或固辭則虛僞而幸進者庶幾
有恥且惟勉從於爾志抑亦少勸於士風載亮冲懷不
忘嘉歎

乞宮觀不允詔

朕寤懷英賢共圖康濟雖山林隱逸之士尚不倦於招徠矧朝廷耆艾之儒豈忍使其輕去卿學窮聖域行允廷僉論必據經文推華國揚歷禁塗之久備觀展告之忠不獨朕知卿之既深亦惟卿守義之甚固老成在列多士朋來胡爲抗章遽欲引退與其潔身而辭位希廉士之風孰若盡道以致君卒賢人之業勉體至意毋重有陳所請宜不允

贈官告詞

救死生之道通乎晝夜達者以爲當然君臣之義篤

於始終有國以爲令典逮此告終之間敢忘哀贈之恩
故翰林學士左朝奉大夫致仕長林縣開國男食邑三
百戶賜紫金魚袋朱 蚤以詞華亟躋膺仕晚由學術
荐更禁塗驚怛化之無常悵徽音之如在子有愁遺之
感人懷殄瘁之悲攷於故常申此贈典百身可贖興懷
不朽之規一鑑云亡徒有無從之涕精爽不昧宜歆此
恩可特贈左中大夫餘如故

紹興八年七月三日

回朱八行子發啓

胡文定公

安國

薦章交剡公議甚平凡屬俊游共欣榮問學正八行賦

才雄驚受業精通手披萬卷之書要歸卓約筆掃千
軍之陣恥尚浮華有言必務於躬行所得多繇於心了
家庭素履豈求聞達之方郡國諸侯樂任賓興之職夜
鶴不驚於佩帳大鵬正假於扶搖言念迂愚久敦情好
論交莫逆固蘄美譽之彰懲涕誤吹初絕游談之助盍
相忘於微笑尚伸貺於長牋過形引重之詞彌服推先
之義然賢者名高而責備物情利及而爭歸聖門之實
學難窮人境之虛榮易惑平居把袂最欽松桂之姿得
路彩纓更礪冰霜之節證明吾道倚仗英標

祭文

維紹興八年歲次戊午七月庚申朔十七日辛丑左朝
散郎試尚書吏部侍郎兼詳定一司敕令晏敦復左朝
散大夫試尚書戶部侍郎兼詳定一司敕令李彌遜左
中大夫試尚書禮部侍郎曾開左朝請郎試尚書兵部
侍郎張燾左朝奉大夫新除尚書兵部侍郎兼資善堂
翊善兼侍講吳圭左朝奉大夫試給事中兼侍講張致
遠左朝奉大夫試給事中兼史館修撰勾濤左朝奉郎
試中書舍人兼直學士院兼侍講呂本中左朝請郎試
中書舍人樓炤左朝請郎試中書舍人勾龍如淵左朝
請郎權尚書吏部侍郎魏江左奉議郎權禮部侍郎張

九成謹以清酌庶羞之奠致祭于故侍讀內翰翊善朱
公之靈惟公老於田畝困於州縣白首窮經意則不倦
視彼世人奚貴奚賤不義而得吾亦不願一昨召來遇
知明主金馬玉堂四涉寒暑以經決事隨事有補位高
職卑亦莫公侮不傳之要自得之妙惟公知之固世所
笑彼笑何傷公亦自強愈老愈壯雖死不亡識公日淺
相知則深公病不起孰不痛心涼風應時白露日侵薄
酒寓哀公或肯臨尚饗

跋

宋朱震撰按震表進是書謂馬鄭荀虞各自名家說雖不同去象數之源未遠獨魏王弼盡去舊說雜以莊老之言於是儒者專尚文辭不復推原大傳天人之道分裂不合又歷舉宋世諸儒宗旨謂或明其象或論其數或傳其辭或兼而明之復自稱獲觀遺書粗窺一二撰爲是書以易傳爲宗和會雍載之論上採漢魏吳晉元魏下逮有唐及今包括異同補苴罅漏云云其後諸儒評論互有褒貶或譏其謬妄或謂其不可廢四庫著錄通志堂經解亦經采刊惟均附卦圖三卷叢說一卷是爲南宋舊刊影自北平圖書館存易傳九卷佚卷一二及卷五若干葉補以毛氏汲古閣影抄本按文淵閣書目載是書一部三冊一部十冊均闕毛氏影抄亦佚卦圖叢說蓋宋本散佚已久今不

可復見且集傳首尾完具故影印之以餉世之嗜讀古書者民
國紀元二十三年十月海鹽張元濟

[General Information]

书名=四部丛刊续编 经部 汉上易传（宋·朱震）

作者=（宋）朱震撰

页数=982

SS号=11568902

出版日期=1934年